

t

Primera edición en inglés, 2003 Primera edición en español, **2006**

Sitton, John F

Habermas y la sociedad contemporánea / John F. Sitton Juan Carlos

Rodríguez Aguilar — México FCE, 2006

333 p. ; 17 x 11 cm — (Colec. Breviarios 553)

Título original Habermas and Contemporary Society.

ISBN 968-16-7876-

1. I- {Habermas, Jürgen — Crítica e interpretación 2. Filosofía

1. Rodríguez Aguilar, Juan Carlos, tr. II. Ser. III. t.

Distribución mundial en español

Dewey 082.1 8846 B V.553

Comentarios y sugerencias : www.fondodeculturaeconomica.com Tel. (55) 5227-4672 Fax (55) 5227-4&

Empresa certificada ISO 9001:.

Título original: ***Habermas and Contemporary Society***

D. R. © Palgrave Macmillan

175 Fifth Avenue, Nueva York, N.Y. 10010

y Houndmills, Basingstoke, Hampshire, England R021

Diseño de portada:

Laura Esponda

D. R. © 2006, FONDO DE CULTURA **ECONÓMICA** Carretera
Picacho-Ajusco, 227; 14200 México, D. F.

tico de Habermas

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra
—incluido el diseño tipográfico y de portada— sea cual hiere el medio,
electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito del editor.

¡SEN 968-16-7876-1

ÍNDICE

I. Weber y la modernidad

II. Weber y el marxismo occidental.

III. Racionalidad y acción comunicativa

IV La sociedad como sistema y como mundo

V. El conflicto social y las políticas progresivas.

VI. Terrenos en disputa: lenguaje, arte y género.

VII. Las limitaciones del argumento social y político de Habermas

VIII Habermas y la política del siglo xxi

Bibliografía

Índice analítico

Impreso en México • ***Printed in Mexico***

AGRADECIMIENTOS

La investigación preliminar para la escritura de este libro se llevó a cabo durante un periodo sabático otorgado por la Indiana University of Pennsylvania en el otoño de 1994; deseo agradecer aquí al Comité de Sabáticos de dicha universidad por su apoyo.

Algunas secciones de los capítulos y, vii y viii fueron publicadas previamente con el título “Disembodied Capitalism: Habermas’s Conception of the Economy” [El capitalismo disperso: la concepción de la economía en Habermas] (*Sociological Forum*, vol. 13, núm. 1, marzo de 1988, pp. 61- 83). Deseo agradecer al Comité de Licencias de la Junta de Gobierno de la misma universidad por la licencia de verano otorgada en 1995 para escribir dicho artículo.

Finalmente, para la realización de otras secciones de esos mismos capítulos me fue otorgada otra licencia de verano en 1996 por el mismo comité.

Debo decir, pues, que sin los diligentes y acuciosos esfuerzos de estos comités universitarios el trabajo nunca hubiera sido posible.

11

PREFACIO

En cierta ocasión el astrofísico Stephen Hawking contó un chiste desconsolador que luego andaría de boca en boca entre sus colegas. Dice así: la razón por la que no hemos tenido contacto con ningún tipo de vida más avanzado de otro planeta es que cuando las civilizaciones alcanzan nuestro nivel de sofisticación tecnológica inevitablemente se destruyen a sí mismas.

A pesar de todos sus alardes tecnológicos, el capitalismo contemporáneo se encuentra en un atolladero: sigue creando poderosas fuerzas de producción y, no obstante, parece incapaz de aprovechar tales fuerzas para satisfacer las necesidades más básicas de la población mundial; hay crecimiento económico pero también hay pobreza masiva y destrucción ambiental. Incluso en los países desarrollados la productividad crece siempre acompañada de un resuelto ataque contra las condiciones de vida y las garantías individuales, de una tasa masiva de desempleo y de la viciosa práctica de hallar un chivo expiatorio para justificar el sentimiento general de decadencia. Ciento cincuenta años después del **Manifiesto** de Marx y Engels el capitalismo contemporáneo Parece realmente ser aquel ‘brujo [.1 incapaz de dominar los espíritus subterráneos que conjuró”

Por otra parte, los remedios socialistas tradicionales para Salir de este atolladero también resultan sospechosos: el socialismo siempre ha prometido un control racional y la distribución de la riqueza generada socialmente, pero la forma

13

Histórica del socialismo (que ha consistido fundamentalmente en el control público de la producción) ha dejado ver ya sus carencias, señaladamente su despreocupación por el estado de derecho. Ni el capitalismo contemporáneo, pues, ni el socialismo, según se ha manifestado históricamente han sido capaces de cumplir sus promesas, ninguno de los dos ha sido capaz de garantizar la libertad y a la vez satisfacer las necesidades más básicas del individuo.

Desde la segunda Guerra Mundial una tercera opción ha operado en los países industrializados más avanzados: se trata de un Estado intervencionista que estimula activamente el crecimiento económico y recoge una pequeña parte de las ganancias para fundar diversos programas de seguridad social. Jürgen Habermas y otros teóricos han denominado esta salida “la solución del Estado benefactor”. Sin embargo, desde hace dos décadas dicho Estado benefactor se encuentra bajo un ataque cada vez más intenso. Aunque apenas ayer los progresistas argumentaban que el Estado benefactor tendría que ir más lejos en sus alcances, hoy éstos sólo concretan a hacer lo posible por mitigar las iniciativas conservadoras Habermas sigue ubicándose —de manera hasta cierto punto sorprendente—

en la tradición socialista, incluso en la tradición socialista marxista: en varias ocasiones ha insistido en que su teoría social no es sino una continuación de la teoría marxista adaptada a las circunstancias contemporáneas, y se ha referido al marxismo como una tradición que “he decidido defender férreamente como una empresa todavía tiene sentido”.¹ Incluso, a modo de broma, se ha descrito.

PREFACIO

a sí mismo como “el último marxista”.² No obstante, Habermas cree que el enfoque que el socialismo ha dado tradicionalmente a la solución de los problemas del capitalismo ya agotó sus posibilidades. Habermas ha reconocido también los ambivalentes resultados de “la solución del Estado benefactor”; considera que este modelo es necesario pero, a la vez, tiende a la inhabilitación de la sociedad; por lo tanto, resulta peligroso para una comunidad política sana. En su lugar, Habermas ha esbozado un proyecto político alternativo basado en su penetrante análisis de las fortalezas y las debilidades del capitalismo contemporáneo.

Aunque dicho análisis bien puede inspirar nuevos argumentos y nuevas estrategias, la teoría de Habermas tiene la desventaja de estar dirigida primordialmente a los especialistas en teoría social y política.

Consecuentemente, a pesar de que existe una enorme cantidad de textos sobre Habermas, en su mayor parte están confinados al ámbito de los expertos, lo cual es por supuesto una verdadera lástima. Esto es también hasta cierto punto irónico, ya que Habermas ha argumentado repetida y enfáticamente que uno de los problemas principales de la sociedad contemporánea es que las perspectivas y las propuestas notables se quedan siempre “encapsuladas en los límites de la cultura de los expertos”.

Una parte fundamental del problema es que la obra de Habermas es extraordinariamente amplia y diversa; ha hecho contribuciones importantes y ha introducido discusiones notables en los campos de la teoría social, la lingüística, la filosofía moral y la teoría del derecho, y es así que, mientras tanto, ha logrado conformar un análisis original del capitalismo 15

“Concluding Remarks”, en Craig Calhoun (comp.), *Habermas the Public **Sphere***, Cambridge [EUA], MIT Press, 1992, p. 464.

²Jbiá, p469.

Contemporáneo y de sus conflictos. En su obra maestra sobre teoría social, ***The Theory of Communicative Action*** (la teoría de la acción comunicativa, en dos volúmenes), Habermas ha propuesto también interesantes relecturas de los mas importantes teóricos sociales como

Carlos Marx, Max Weber George Herbert Mead, Émile Durkheim y Talcott Parsons

Como contraparte de esta amplitud de perspectivas, 1:

obra de Habermas resulta confusa por su diversidad y demandante por su abstracción. Ello se debe a que ha derivado su propia teoría mediante comentarios de las teorías de otros y de la apropiación crítica de dichas teorías. El propio Habermas ha afirmado que *La teoría de la acción comunicativa* es “un monstruo” y resulta “irremediabilmente abstracta”. Muy a menudo su perspectiva general de la sociedad capitalista contemporánea —su estructura, su dinámica su propensión a la crisis— se pierde en un análisis demasiado minucioso de algún punto interesante; es difícil, pues, apreciar el bosque mientras se contemplan con detalle esto numerosos árboles.

El objetivo de este libro es hacer accesible la teoría social de Habermas a un público más extenso; se intenta, primero, captar ese panorama más amplio y, luego, trazar los co tornos generales de su argumento teórico. La atención se centrará especialmente en la medular visión de la sociedad contemporánea que ha desarrollado Habermas y en la relación entre esta visión y sus propuestas políticas; así pues, **se** reducirán, en la medida de lo posible, las cuestiones metodológicas y esto nos permitirá aclarar cómo concibe Habermas la línea de desarrollo político interno de las naciones durante las últimas décadas y cómo interpreta el desmoronamiento de la solución del Estado benefactor. También no permitirá mostrar cómo su obra se relaciona con ciertas

PREFACIO

Proposiciones recientes de la teoría política, tales como el interés en la “sociedad civil” y el creciente escepticismo en torno a la utilidad de buscar el poder político directo.

- Habermas es el principal representante de la segunda generación de los teóricos críticos conocidos como Escuela de Francfort. La primera generación, que incluye a Max Horkheimer, a Theodor Adorno y a Herbert Marcuse, se apartó de la insistencia de la teoría marxista en la dinámica de la economía capitalista y amplió sus investigaciones a fin de considerar procesos más amplios de “racionalización” de la vida social. Estimulada por la obra de Max Weber, la Escuela de Francfort centró su atención en el peligroso predominio de la “razón instrumental” en la sociedad contemporánea. Como lo sugiere la frase, el empleo de la razón en la sociedad moderna está pasmosamente determinado por un proyecto de control de la naturaleza. El peligro de esto, según lo veían los teóricos críticos, consistía en que dicho proyecto moderno habría de propagarse (y, de hecho, así ha ocurrido) hasta conseguir subyugar y manipular de varias

formas la misma vida social. Muchos teóricos críticos anteriores creían — como lo creen todavía algunos— que incluso nuestro lenguaje está predestinado a fomentar dicho proyecto y se planteaban pues el espectro de un “mundo administrado” poblado por mónadas que habrían perdido su capacidad para vivir o siquiera para concebir una vida social más humana y más libre.-

Por ello, algunos teóricos críticos buscaron aspectos no lingüísticos de la existencia humana en los que pudieran hallar un punto de resistencia contra tales acontecimientos y vislumbrar así una alternativa. Con semejantes propósitos se dieron a especulaciones sobre el posible poder “redentor” del arte o intentaron desenterrar algún soporte de revuelta

17

PREFACIO

Entre los supuestos instintos humanos primordiales; estas últimas investigaciones fueron inspiradas por la teoría freudiana. Gracias a la distancia que nos concede el tiempo podemos ahora afirmar, al menos, que estos esfuerzos previos no resultan muy convincentes. Habermas, por su parte y por el contrario, ha construido una teoría social que escapa notablemente a estos atolladeros teóricos de sus predecesores

A partir de ciertas ideas de Weber, Habermas argumenta que la modernización de la vida social depende de una racionalización previa de la vida cultural. En el transcurso de este desarrollo cultural hay áreas específicas de la misma cultura que se independizan entre sí —las ciencias naturales, discurso moral o legal y la expresión artística— y cada una de ellas sigue la “lógica interna” de su campo de acción. La escisión de estas áreas culturales se vive a menudo como un resquebrajamiento de la razón misma, ya que las creencias y las prácticas tradicionales pierden su carácter de incuestionable,

Habermas propone que, más que el fin de la razón estos desarrollos culturales señalan el surgimiento de actitudes racionales alternas frente al mundo. El entendimiento moderno se basa en el reconocimiento de diferentes dimensiones de la racionalidad o diferentes “voces de la razón” propias de las ciencias naturales, de la moral y de la expresión subjetiva y que son irreducibles entre sí. Un ejemplo se relacionaría con el mundo natural: es posible verlo como un mero conjunto de hechos útiles que pueden ser aprovechados con propósitos humanos (“racionalidad cognitiva”), pero también es posible intentar formular, por ejemplo, enunciados éticos respecto al trato que se les da a los animales (“racionalidad moral-práctica”), o es posible ver la naturaleza desde una

tercera perspectiva, basada en la apreciación y satisfacción estéticas (“racionalidad estético-expresiva”).

PREFACIO

Ninguna de estas “actitudes” frente al mundo puede fundirse con las otras o reducirse legítimamente a ellas. La antigua unidad de la razón basada en Dios, en la naturaleza o en principios metafísicos por medio de los cuales uno podía intentar dar un sentido y ordenar las diversas prácticas culturales y sociales se ha disuelto.

Ahora bien, la diferenciación de varias esferas culturales abre posibilidades de nuevo conocimiento, de nuevos “procesos de aprendizaje” que pueden ser aprovechados para afrontar problemas sociales y políticos. Sin embargo la sociedad capitalista contemporánea privilegia un tipo específico de racionalidad por encima de todos los demás: se trata de un enfoque instrumental del mundo que equipara todos los fenómenos humanos a “cosas” del mundo natural. El argumento central de Habermas es que, debido a la propagación de un capitalismo administrado por el Estado, los ámbitos de la vida social antes determinados por una actitud instrumentalista acabaron por invadir ciertas relaciones sociales que sólo pueden mantenerse mediante otras actitudes, específicamente “llegando a un entendimiento” entre las partes. En consecuencia, Habermas esboza un proyecto político que podría sostener procesos de entendimiento mutuo para resistir, de esta manera, a una mayor propagación del “complejo monetario-burocrático” y crear una vida social más equilibrada en la que cada dimensión de la razón reciba la atención que le corresponde. Así se promoverían formas innovadoras de contender con los graves conflictos sociales y políticos que el capitalismo contemporáneo a pesar de sus proezas tecnológicas, ha demostrado ser incapaz de resolver.

En vez de resumir más el argumento teórico de Habermas, por ahora mencionaré sencillamente los temas de cada uno de los capítulos de este libro. Primero, dado que en su teoría

PREFACIO

De racionalización cultural Habermas está en deuda consciente con Max Weber, el capítulo I trata del “diagnóstico de la época” de Weber y explica cómo su análisis ayudó a Habermas a enmarcar su propio enfoque. La apropiación específica de Weber que hizo Habermas está caracteriza en parte (pero de manera crucial) por las limitaciones de intentos anteriores por repensar la Teoría Crítica a la luz las tesis de Weber sobre la racionalización. El capítulo pues, presenta un panorama general de los temas de esos ricos críticos, específicamente de Georg Lukács, de Horkheimer y Adorno, y de Marcuse. Una buena parte de la teoría social

propia de Habermas se apoya en su extensión del concepto de racionalidad y en su idea capital de la “acción comunicativa” como un proceso por el cual las personas llegan a un entendimiento entre sí, éstos son los temas del capítulo III. A continuación, el capítulo IV examina que quiere decir Habermas con el término “racionalización social”, lo que nos lleva a la distinción teórica fundamental Habermas: la distinción entre sociedad concebida con- “mundo de vida” y sociedad concebida como “sistema”; distinción que es el soporte de su concepción del capitalismo contemporáneo y de sus conflictos. El capítulo V explica. el concepto que ha desarrollado Habermas de los orígenes del conflicto social en la sociedad contemporánea y las o’ puestas políticas alternativas para aliviar este conflicto.

Huelga decir que esta teoría política y social, amplia innovadora, es proclive a descuidar ciertos puntos que pueden ser importantes y a provocar, pues, serias críticas. En capítulo VI examino tres de estos horizontes de crítica: el pudio posmoderno de la insistencia de Habermas en consenso de las prácticas lingüísticas para la vida social algunas confusiones que derivan de un precario desarrollo

PREFACIO

de la idea de racionalidad estética y, finalmente, las numerosas críticas que ha recibido Habermas por la manera en que trata (o ignora del todo) las cuestiones de género. En el capítulo VII expongo, desde un plano considerablemente abstracto, lo que considero la principal debilidad de la teoría social de Habermas: la relación que esboza entre mundo de vida y sistema, y cómo ésta produce una concepción demasiado limitada de las acciones políticas posibles y necesarias para hoy. Por último, en el capítulo de conclusión se discuten ya más específicamente los argumentos de Habermas en torno a los asuntos políticos contemporáneos y se señalan las formas en que la teoría de Habermas guía y delimita su entendimiento político. De este modo, llegamos a un juicio provisional (todos los argumentos teóricos son inevitablemente provisionales) de las posibilidades que prevalecen en el siglo xxi para, según la frase de Anthony Giddens, alcanzar la “razón sin revolución”.³

Habermas explora nuevas rutas por las que podría buscarse una vida social equilibrada y emancipada; al emprender esta tarea esboza un socialismo más “procesual” que puede ayudarnos a afrontar los retos del siglo xxi y, al mismo tiempo, evitar los ahora evidentes errores del socialismo del siglo xx. A pesar de las ambigüedades y las limitaciones que puedan observarse en sus argumentos políticos y sociales, los logros teóricos de Habermas no podrían ser ignorados por nadie que busque una solución para este mundo en el que Proliferan fuerzas productivas colosales y en el que todavía

abundan niños hambrientos y asustados que por la noche alcanzan el sueño entre sollozos.

“Reason without Revolution? Habermas’s, **Theorie des kommunikativen Handelns**,” en Richard J. Bernstein (comp.), *Habermas and Modernity*, **Cambridge** [EUA], Mn Press, 1985, pp. 95-121.

1. WEBER Y LA MODERNIDAD

Para intentar comprender la teoría de la sociedad contemporánea de Habermas lo mejor es comenzar con el sociólogo de principios del siglo xx Max Weber. Habermas arguye que algunos análisis de Weber —que él llama “diagnóstico de la época”— permiten descubrir los orígenes del desorden cultural y social contemporáneo. Por ello el marco que circunscribe la obra más detallada de Habermas sobre teoría social, *La teoría de la acción comunicativa*, es una reconsideración del diagnóstico de Weber a la luz de teorías sociales posteriores y de dilemas políticos actuales.

A Weber se le conoce especialmente por *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, su estudio de los orígenes religiosos del estilo de vida capitalista, así como por su análisis de los principios detrás de la eficiencia organizacional de la burocracia. Su argumento es que la vida social moderna resulta de la confluencia de diversas fuerzas de “racionalización” cultural y social, una transformación que se realizó de manera más completa en Europa y Estados Unidos. Similarmente, el hilo conductor de la teoría de Habermas es que tanto los éxitos materiales como los diversos conflictos sociales endémicos de la sociedad de comienzos del siglo xx pueden rastrearse hasta llegar a la problemática ruta de esta racionalización. Para comprender pues la teoría de la sociedad contemporánea de Habermas, es útil comenzar con aquellos argumentos de Weber en los que Habermas centra su atención.

WEBER Y LA MODERNIDAD

Weber afirma que la sociedad moderna se caracteriza por predominio de la acción racional. Esto ocurre desde la perspectiva de varios significados del término *racionalidad*: pensamiento sistemático que emplea conceptos precisos, análisis de diversos medios en relación con su eficacia para obtener un fin, acción metódica y rechazo de las creencias tradicionales en favor del razonamiento independiente en torno a una situación.’ Al inicio de *La ética protestante y el espíritu del capitalismo* Weber ofrece numerosos ejemplos de las prácticas sociales y culturales europeas que encarnan

algunas de estas dimensiones de la racionalidad. Las ciencias naturales basadas en la experimentación metódica son, por supuesto las más prominentes; Weber menciona también el desarrollo notable de las matemáticas y la medicina sustentada por química. Una racionalización semejante puede verse la formulación de una teología sistemática basada en la herencia dual del cristianismo y el pensamiento griego antiguo. En el ámbito político, Weber señala el establecimiento de un Estado constitucional, una articulación rigurosa de conceptos jurídicos y el papel dominante de los “funcionarios sociales”. En el ámbito de la cultura, la exploración persistente de nuevas posibilidades artísticas y arquitectónicas (por ejemplo, la perspectiva y el arco) y el desarrollo de la música basada en una notación que culmina con la sinfonía pueden también concebirse como ejemplos de la racionalización. La actividad económica se racionaliza con el surgimiento de

“The Social Psychology of the World Religions”, en H. H. Gerth y C. Wright Mills (comps.), *From Max Weber: Essays in Interpretive Sociology* Nueva York, Oxford University Press, 1958, pp. 293-294,

organizaciones para la búsqueda sistemática de ganancias mediante el intercambio regularizado (y no mediante la fuerza o la manipulación política); la actividad económica se basa en el establecimiento de una reserva de “trabajo libre” (no ligada a la tierra, ni a una ocupación específica, ni por conducto de otras formas de esclavitud), en la distinción jurídica entre propiedad económica y propiedad personal, así como en la contabilidad, que permite el cálculo preciso de la contribución de cada uno de los factores económicos individuales a las ganancias totales. Finalmente, muchos de estos avances se apoyaron en la institución europea dedicada a la búsqueda del conocimiento, la universidad.

El punto central de la concepción de la racionalización en el pensamiento de Weber es, pues, la propagación de un enfoque metódico y sistemático de varias esferas de la actividad social. Si bien existían líneas precursoras de esto en muchas culturas, según Weber sólo la sociedad “occidental” explotó completamente las posibilidades de racionalizar esta amplia variedad de campos del esfuerzo humano. De hecho, los ejemplos mencionados nos hacen recordar el proyecto de los “enciclopedistas” de la Ilustración que en el siglo XVIII aspiraban a aplicar el razonamiento independiente al panorama completo de la experiencia y la actividad humanas. La primera cuestión que Weber quiere investigar es por qué precisamente fue ésta y no otra sociedad la que tomó la delantera; llega a la conclusión de que el estímulo para la racionalización de la acción social fue una previa racionalización cultural y, concretamente, la elaboración de una cosmovisión particular en el desarrollo religioso de Occidente.

En claro contraste con Marx, Weber subraya la importancia causal e independiente que tienen las ideas y las imágenes del mundo. Históricamente las ideas son importantes

24

WEBER Y LA MODERNIDAD

LAS IDEAS DE WEBER SOBRE LA RACIONALIDAD

25

en dos sentidos. Primero, los motivos de ‘os individuos pueden reducirse a un estrecho anhelo de mejoras materia Weber argumenta que, más bien, la gente está motiv² poderosamente por ciertos ‘intereses ideales’, por ejemplo el interés en la salvación espiritual, así como por “interés materiales” más mundanos. Segundo, aunque estos múltiples intereses son, ciertamente, la fuerza que impulsa la historia, no determinan por sí mismos el devenir histórico. En cualquier momento específico de la historia, hay interpretaciones más o menos coherentes de cómo “es” el mundo decir, cosmovisiones a menudo designadas con la palabra alemana *Weltanschauungen*— que modelan los camino lo cuales se persiguen estos intereses. “No son las ideas sino los intereses materiales e ideales los que directamente gobiernan la conducta humana. Sin embargo, a menudo las ‘figuraciones’ del mundo creadas por ciertas ‘ideas’ han determinado, como el guardagujas del ferrocarril, las vías por la que la dinámica del interés va impulsando la acción.”² Por otra parte, según un argumento que será central para la teoría de Habermas, Weber afirma que la autonomía de las ideas en la historia se ve reforzada por el hecho de que éstas someten al requisito independiente de la “‘consistencia’ lógica o teleológica” **3** Aunque esta exigencia pueda ser acalía da de vez en cuando, nunca será ignorada por mucho tiempo si es que el mundo ha de tener sentido. Por lo tanto, las ideas no deben descartarse como mera ideología (que se sirve a sí misma) de las clases sociales

2 *Ibid.*, p. 280.

“Religious Rejections of the World and Their Directions”, en *Fm Mar Weber*, p. 324. Por “consistencia teológica” Weber parece indicar suficiencia de las ideas para favorecer el fin establecido. La raíz de esta palabra es la palabra griega *telos*, que significa “fin’.

WEBER Y LA MODERNIDAD

o de otros grupos. No obstante, Weber no es un “idealista” manifiesto que busca explicar el devenir histórico solamente a partir de ideas religiosas o de otro tipo; arguye que las ideas religiosas pueden desarrollarse de modos diferentes, según diversos factores que van más allá de las posibilidades lógicas contenidas en la doctrina religiosa en cuestión. Los intereses de los estratos gobernantes desempeñan, en momentos cruciales en la historia de una religión, un papel al igual que lo hacen los intereses de los llamados “estratos mensajeros o emisarios”, es decir, los grupos sociales más comprometidos con la innovación de la doctrina. Weber argumenta, además, que la cultura urbana europea desempeñó un papel importante en el debilitamiento de otros enlaces comunitarios potencialmente resistentes, en especial el parentesco; incluso alude al “racionalismo práctico” de todos los estratos cívicos que pudo haber facilitado la favorable acogida de ciertas doctrinas.

Esto último sugiere que puede haber ciertas “afinidades electivas” entre ideas y grupos sociales.⁵ Sin embargo, la racionalización cultural y social en general es mucho más contingente de lo que indicaría la historia de las ideas (religiosas o de otro tipo). Un análisis histórico completo tendrá que detallar la compleja interrelación entre las ideas y la situación de interés históricamente específica de los diversos grupos sociales. Pero ése no es el propósito inmediato de Weber; en vez de esto, él intenta mostrar cómo los contornos del cambio religioso pueden entenderse como una racionalización cultural y la manera en que una doctrina religiosa en particular contribuyó al desarrollo capitalismo.

4”The Social Psychology of the World Religions”, pp. 281 y 284-287.
Ib,d p. 284 Vease también Reinhard Bendix, *Max Weber: An intellectual portrait* Nueva York, Doubleday/Anchor Books, 1962, pp. 63-64.

26

27

WEBER Y LA MODERNIDAD

Weber emplea también su conocida herramienta analítica de los “tipos ideales”, es decir, presenta las circunstancias en “sus formas más consistentes y lógicas”, una forma pura que “sólo raras veces puede encontrarse en la historia’. Esta “sencillez artificial” revela el núcleo racional de los ideal culturales y las prácticas sociales, indispensable para cualquier tipo de distinción. Claro está que este procedimiento corre el riesgo de enfatizar demasiado la consistencia de las creencias religiosas; sin embargo, este tipo de simplificación es indispensable y los historiadores,

o no de ello, deben presuponer tipos ideales.⁶ La especificidad histórica y la interrelación de factores causales sólo podría explorarse una vez que se haya llevado a cabo esta labor conceptual y tipológica preparatoria; sólo entonces es posible formular amplias generalizaciones para procesos históricos concretos.

Weber no afirma que hubiera una racionalización en todas las áreas culturales y sociales al mismo tiempo, o que procediera de la misma fuente; un buen ejemplo es la racionalización de la ley a partir de la sistematización de conceptos jurídicos que llevaron a cabo los romanos: no sólo ocurrió esto muchos siglos antes de un enfoque metodológico en la ciencia, el arte y la vida económica, sino que además parece haber tenido sus orígenes en ciertas prácticas religiosas específicas. Weber señala que para los romanos el cumplimiento

‘Max **Weber**, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*,
Char]

Scribner's Sons, Nueva **York**, 1976, p. 98; *Economy and Society*:
An Outline of Interpretive Sociology, vol. 1, University of California Press,

Berkeley, 192

pp. 6-7; “The **Social Psychology** of the World Religions”, pp. 292 y 3

Bendix, *Religious Rejections of the World and Their Direction*”, p. 2.

WEBER Y LA MODERNIDAD

preciso de los rituales religiosos parece haber tenido más importancia que la salvación; así pues, la religión romana se abocó específicamente a articular la aceptabilidad de nuevas prácticas o instituciones desde el punto de vista de la ley sagrada, por lo que las controversias religiosas adquirieron el cariz de un debate entre “abogados” y “de esta manera, la ley sagrada se convirtió en la madre del pensamiento jurídico racional”.

Por lo tanto no podemos deducir el crecimiento de las prácticas racionales en el seno de un campo cultural específico a partir de cierta ola de racionalización que todo lo abarca y que caracteriza a la historia occidental. Sin embargo, Weber sostiene que los procesos religiosos fueron cruciales para la racionalización cultural y social. Esto no invalida el hecho de que diversas áreas de la vida social pueden racionalizarse de maneras diferentes y, hecho fundamental, que la racionalización de un área social o cultural específica puede parecer completamente irracional desde el punto de vista de otra área.⁷ Como veremos, esto último es un argumento de gran importancia para la teoría social de Habermas.

Acaso no exista un deseo humano universal más poderoso que el de encontrarle un sentido al mundo; incluso los esquizofrénicos lo buscan, aunque de maneras que el resto de nosotros no podemos compartir. Weber dice que es precisamente esta búsqueda de una construcción comprensible

The Protestant Ethic, p. 26. **Sobre la religión** romana véase *Economy and society*, vol, 1, pp. 408-409.

28

29

LA RACIONALIZACIÓN LA RELIGIÓN

WEBER Y LA MODERNIDAD

esta confrontación con la aparente “irracionalidad del mundo”, lo que impulsa toda “evolución religiosa”. La exigencia “de que el orden del mundo en su totalidad es, puede y debe ser de algún modo un ‘cosmos’ con significado” perfila la creencia religiosa hacia el camino de la racionalización. La teología se funda en el supuesto de que el mundo tiene un sentido y se desarrolla según intenta hacer este sentido algo “intelectualmente concebible”.⁸

Según Weber la irracionalidad más inmediata con la que nos enfrentamos en el mundo es la que deriva de la desigualdad en las recompensas y los castigos, un asunto que Weber denomina “teodicea” (la raíz de la palabra es *diké*, término griego que normalmente se traduce como “justicia”). Aunque aparece también en otros contextos, éste un caso en particular apremiante pues las religiones han predicado la existencia de un dios omnipotente y benevolente “El antiguo problema de la teodicea consiste en el cuestionamiento mismo de cómo un poder que se dice a la ‘omnipotente y bondadoso pudo crear este mundo tan irracional de sufrimiento inmerecido, injusticias impunes e irremediable estupidez.”⁹ La teología sistemática se ve estimulada cuando se aborda intelectualmente el tema de en apariencia incomprensible y arbitraria distribución de la miseria en el mundo. A menos que se encuentre alguna explicación convincente, habrá quien rechace la creencia en dios (o al menos en un dios benevolente) por completo, como el doctor Rieux en *La peste* de Albert Camus. Recordemos que éste, después de presenciar cómo un niño sufre una muerte en extremo dolorosa

8 “Politics as a Vocation”, en *From Max Weber*, p. 123; “The Social Psychology of the World Religions”, p. 122.
“Politics as a Vocation”, p. 122.

WEBER Y LA MODERNIDAD

Por la plaga, le dice a un sacerdote: “Hasta el día de mi muerte me rehusaré a amar un esquema de cosas en el que se someta a los niños a tortura”. En más de una ocasión Weber se refiere a un estudio contemporáneo sobre empleados alemanes que reveló que un mayor número de ellos rechazaba la fe a causa de la injusticia en el mundo que a causa de los argumentos científicos.

En las sociedades antiguas las frecuentes calamidades individuales se veían como signo de una “culpa secreta” derivada de acciones que habían enfurecido a los dioses; se empleaban los servicios de magos para descubrir las causas del sufrimiento. Como lo señala Weber, la otra cara de la moneda en las explicaciones de este tipo es que legitiman la buena fortuna de los otros: “el afortunado rara vez está satisfecho con serlo, más allá de eso, necesita saber que tiene *derecho* a su buena fortuna”¹⁰ Casi cualquier comentario actual sobre la distribución de la riqueza en Estados Unidos confirma este juicio.

La cuestión de la teodicea se torna especialmente aguda con el surgimiento de las “religiones de salvación”. Según Weber, éstas fueron el paso clave en el camino hacia la racionalización de las creencias y las prácticas religiosas. Weber da una serie de razones políticas y sociológicas para explicar el surgimiento de las religiones de salvación que no es necesario analizar aquí; digamos que el aspecto más importante es la aparición del concepto de un dios ético más influido por el modo en que uno mantiene “obediencia de la ley sagrada que por los múltiples modos de apaciguamiento que exigían los espíritus mágicos o los dioses más antropomórficos. También es importante el surgimiento de un sacerdocio

30

31

10 “The Social Psychology of the World Religions”, pp. 271-272.

WEBER Y LA MODERNIDAD

Ocupado en elaborar procedimientos por los cuales las más pueden alcanzar la salvación. Por otra parte, los profetas desempeñan un papel en el desarrollo de estas religiones en tanto que sus revelaciones a menudo

incitan a romper con la tradición¹¹

Weber expone que una teología de redención necesita especialmente de la obra de intelectuales para crear una imagen sistemática y racionalizada del mundo”. La sistematización resulta, en parte, de los crecientes conflictos dentro de la misma religión; cuando la religión se basa en libros sagrados es más difícil para los sacerdotes controlar la interpretación religiosa, lo cual trae consigo el desafío de los profetas independientes y de los místicos, quienes pueden estar en abierto antagonismo contra los sacerdotes oficiales. pues, las religiones de salvación tienen una mayor necesidad de doctrina y, a mayor doctrina, mayor necesidad también de “apologías racionales”.¹²

Por otra parte, las religiones de salvación presentan notable injerencia en las prácticas religiosas; los profetas demuestran su carisma (“don de gracia”) en modos muy similares a los de los magos, sus “precursores históricos” pues emplean poderes sobrenaturales (milagros) y visiones; sin embargo, lo que los distingue es que ofrecen la posibilidad de una vía para aliviar el sufrimiento de todos los creyentes adoptando un estilo de vida metódico: “ya que la esencia de la profecía o del mandamiento del salvador es dirigir un modo de vida hacia la búsqueda de un valor sagrado. Así entendida, la profecía o el mandamiento implica

Economy and Society, **vol. 1**, pp. 426 y 429-432; Bendix, pp. 88 12 “The Social Psychology of the World Religions”, pp. 279
“Religious Rejections of the World and Their Directions”, p. 351.

WEBER Y LA MODERNIDAD

Al menos de manera relativa, sistematizar y racionalizar el modo de vida, ya sea en puntos específicos o de manera total”.³ Esta nueva “costumbre” de lo sagrado se diferencia de la anterior creencia por un contacto meramente temporal con lo divino a través de la contemplación, el uso de intoxicantes, pruebas de fe y otras actividades que se creía estimulaban las experiencias místicas.

Así pues el surgimiento de las religiones de salvación hizo más intensas las exigencias de la teodicea, la exigencia de una explicación intelectualmente satisfactoria a la “falta de congruencia entre el destino y el mérito”. La insistencia en que el mundo tiene sentido genera la teología y ésta, a su vez, trae consigo la búsqueda de una imagen más sistemática y más clara del mundo, una imagen que nos permita guiar nuestras vidas. Weber afirma audazmente que sólo ha habido tres respuestas coherentes al problema de la teodicea: las doctrinas del “karma indio”, las del “dualismo de Zoroastro” y las de la “predestinación”.⁴ La primera es la creencia en la reencarnación, es decir, la trasmigración de las almas; Explica la distribución del

sufrimiento mediante la aseveración de que la naturaleza de la vida presente se determina por las acciones del individuo en las vidas anteriores, del mismo modo como la vida siguiente será determinada por las acciones de ésta. La segunda es la creencia en un dualismo fundamental de fuerzas del bien (“la luz”) y del mal (“la oscuridad”) que compiten por la supremacía del mundo; por lo tanto, responde a la cuestión de la teodicea mediante la renuncia a un dios todopoderoso, una de sus variantes mejor conocidas]

Ibid. p. 327. Véase también “The Social Psychology of the World Religion, p. 278.

“*Ibid.* p. 275; *Economy and Society*”, vol. 1, pp. 523-524.

32

33

WEBER Y LA MODERNIDAD

—Cuyo nombre ya ha generado un adjetivo— es maniqueísmo. La tercera es la doctrina calvinista, que originó la “ética protestante” y a la que Weber dirige su atención, dado su importante papel en la racionalización de acción social. La conducta metódica en busca de la salvación no necesariamente implica, una vez racionaliza, una racionalización social, puede derivar en una continua contemplación, en una vida monacal o en la práctica del yoga. El calvinismo protestante condujo hacia un ascetismo activo del mundo interior” que buscaba dominar maldad mediante el trabajo en el mundo, en contraste con el ascetismo activo dirigido hacia el otro mundo que caracteriza, por ejemplo, al budismo.

En este punto Weber establece un útil contraste en los caminos de salvación en los que el individuo se convierte en un “receptáculo” de lo divino y los caminos en que los seguidores aspiran a convertirse en un “instrumento” de lo divino. El principal objetivo del primero es que divinidad habite en el individuo y, en general, conduce hacia el misticismo. Esta categoría puede aplicarse hoy a muchas sectas fundamentalistas en Estados Unidos, que se dan a prácticas como hablar en lenguas, rodar por el piso, quedar inconscientes (ser “asesinados por el espíritu según lo describen los católicos “carismáticos”) u otras expresiones de éxtasis religioso. La cura por la fe se relaciona con estas prácticas pero parece remontarse hasta las creencias mágicas.

En contraste con lo anterior, la meta espiritual de **ser un instrumento** de lo divino acentúa un compromiso activo operar en el mundo según los

mandamientos de Dios estima que para alcanzar un estado de gracia (o para estar seguro de que uno ya lo ha obtenido) es necesario un modo

WEBER Y LA MODERNIDAD

De vida metódica y que se organice según lo dicho.¹⁵ Weber propone aquí su célebre argumento de que este interés ideal generó un modo de conducta en la vida cotidiana que alentó la racionalización de la sociedad occidental, en particular mediante el forjamiento de un tipo de personalidad que conduciría al capitalismo.

La peculiaridad que a Weber le interesa explicar es la siguiente: ¿por qué las diversas tendencias hacia la acción racional y metódica convergen entre sí exclusivamente en la cultura occidental? Las observaciones de Weber sobre este tema se hallan más o menos dispersas en textos que, de manera inmediata, se ocupan de otros asuntos. En la medida en que si una respuesta, ésta parece centrarse en la creación de un tipo de personalidad especial que confronta el mundo de una manera metódica, calculadora y perseverante. Como lo sugiere el análisis previo, para Weber este tipo de personalidad se fragua a partir de las exigencias que establece uno de los caminos alternativos hacia la salvación religiosa. La más clara históricamente la más fatal— expresión de la acción ascética con fines espirituales y referidos al mundo interior es la doctrina calvinista de la predestinación y el concepto de “vocación” o “llamamiento” que surgió de ella.¹⁶

Ice Social Psychology of che World Religiona”, Pp. 290-292; ‘8oos Rejecks,05 of che World and Their Directions”, p. 325.

*The **°rotrstant** Ethic, pp. 76-78.* Con la excepción que se encuentra no cuestionaré la interpretación de Weber del calvinismo. os ya lo han heel:o , **no es necesario para nuestro propósi**Lar Sus contribuciones a la teoría social de Habermas.

34

35

LA ÉTICA PROTESIANTE

abai
ho5

WEBER Y LA MODERNIDAD

En el siglo XVI Juan Calvino dio forma a la doctrina protestante de la “predestinación” en respuesta al problema del orden ético del mundo. En Estados Unidos el protestantismo calvinista se asocia históricamente con los puritanos. La predestinación significa que, desde un inicio, Dios ha elegido a algunos para salvarlos y a otros para condenarlos que no podemos entender del todo la decisión de Dios en estos asuntos, hay un abismo insondable entre Dios y el hombre: no podemos conocer su pensamiento y no se mete a nuestras concepciones de justicia meramente humanas. El uso de sus propias razones para escoger a los “elegidos”; incluso, indagar acerca de esas razones es un acto de presunción y reto a la majestad de Dios. En el libro de Job, uno de los libros de la Biblia que más apreciaban los puritanos, Dios da esa respuesta a Job cuando éste le pregunta sobre los dioses que le ocurren (Hobbes tituló su obra maestra de teoría política *Leviatán* por el libro de Job: ahí Dios da como ejemplo su creación “leviatán” para “volver humildes a los hijos del orgullo”). Como lo expone Weber con un análogo propio de los calvinistas: cuando los condenados se quejan de su destino es como si los animales se quejaban por no haber sido creados como humanos.⁷

En resumen, la teoría de la predestinación responde a la cuestión de la teodicea mediante la afirmación de que, dada nuestra concepción de Dios, en principio no es posible responderla. Sólo sabemos de la voluntad de Dios por lo que él nos ha revelado en la Biblia y mediante la reflexión sobre la ordenada construcción del mundo, que tanto la Biblia como la “intuición natural” nos dicen que está destinada

‘ *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, pp. 103-104 y 164; *Economy and Society*,

WEBER Y LA MODERNIDAD

uso de la humanidad. No obstante, no debemos usar el mundo para los propósitos propios de la humanidad sino para “hacer mayor la gloria de Dios”. “Dios no es por los hombres, sino los hombres son por y para Dios.”⁸ Sabemos por la Biblia que es voluntad manifiesta de Dios que el hombre obedezca sus mandamientos, lo cual ya Lutero había interpretado como obligación de los individuos de desempeñar el papel que Dios les asignó en la sociedad; Calvino habría de aumentar la carga religiosa de esta sanción de las acciones en el mundo interno.

Como se dijo antes, a Weber le interesa específicamente la manera en el deseo de salvación condujo a una actitud metódica ante la vida cotidiana. A primera vista, la doctrina de la predestinación parecería incongruente con esta actitud porque, si el destino ya está determinado, una respuesta posible sería negar la relevancia de cualquier acción en el mundo, lo cual conduciría al fatalismo. El argumento de Calvino parece ser que si la voluntad de Dios es verdaderamente libre y trascendente, entonces no debe

estar condicionada o influida de ninguna manera por los actos de los individuos. Las buenas obras”, por lo tanto, no pueden alterar la decisión de Dios sobre quiénes son los elegidos, y la gracia de no es “revocable”. Como lo señala Weber, éste es el Punto culminante de “la eliminación de la magia en el mundo, que ya había iniciado con los profetas del Antiguo Testamento y, en conjunción con el pensamiento científico elenístico, había repudiado todos los medios mágicos de salvación tachándolo⁵ de superstición y pecado”.⁹ De aquí surge la cuestión de cómo esta doctrina puede alentar

***The Protesta or Ethj* pp.102-103 y 109. 102-104 y 105.**

36

37

pp. 522-523.

WEBER Y LA MODERNIDAD

Cualquier tipo de interés en el mundo, mucho menos condu a una racionalización de la conducta cotidiana.

Weber explica que en la perspectiva de un mundo do minado por la predestinación el deseo de un individuo saber si era uno de los elegidos o no debió ser muy intens especialmente porque se trataba de una época en la que mayor preocupación del individuo consisría en la “salvació eterna”. Para la mayoría de la gente moderna es difícil aplicar la profundidad de esta pasión.^{2°} Por otra parte, los c vinistas argüían que era un deber religioso dejar de lado todas las dudas sobre si uno era elegido, “puesto que la fa de confianza en uno mismo sólo resulra de una fe insu ciente y, por lo tanto, de una gracia imperfecta”; así pues, recomendaba que la manera más eficaz para eliminar toe estas dudas, la manera para convertirse en un “santo segul de sí”, consistía en un compromiso completo con el mundo a través de la “vocación” que uno ha recibido.

Weber considera que la idea de “vocación” ese1 conce ro central que vincula la doctrina de la predestinación c la racionalización de la vida cotidiana. “Pues Dios ha asi nado a cada cual, sin distinción alguna, una profesión (*cal/ña* que el hombre debe conocer y en la que ha de trabajar, y que no constituye, como en el luteranismo, un ‘destino’ que ha que aceptar y con el que hay que conformarse, sino un cepro que Dios dirige a todos los hombres con el fin de mover su propia honra.”^{2’} En el contexto del concepto vinista de la predestinación, trabajar en la vocación que ha

recibido se convierte en algo más que el mero cumplimiento de las obligaciones terrenas o el mero intento

20*Ibid,p*, 155.

21 *Ibid.*, **pp. 115** y 159-160. Para comentarios sobre Martín Lot véase *ibid.*, **pp.** 80-83.

WEBER y LA MODERNIDAD

agradar a Dios. Es Dios mismo quien trabaja en el mundo a través del individuo. Aunque el éxito en la vocación de uno (las buenas obras) no puede alterar el propio destino, era al menos una “señal” de que uno era elegido y, por lo tanto, un modo de alcanzar la convicción de que uno tenía *asegurada* la salvación, lo cual era “el más alto bien al que aspiraba esta religión”.

En el desarrollo de las enseñanzas calvinistas, hacer caso del llamado acabó por significar el trabajar en una ocupación especializada. Puesto que el éxito en la profesión se consideraba como una señal de haber sido elegido, la continua acumulación de riqueza no quedaba liberada de los reparos que tradicionalmente tenía, sino que incluso adquiría una aprobación religiosa. Los bienes materiales, por supuesto, no eran para el disfrute privado; la riqueza era considerada parte de la glorificación de Dios y los productores de riqueza se consideraban a sí mismos como “fiduciarios” del tesoro de Dios. El calvinista Andrew Carnegie, que vivió a fines del siglo xix, recomendaba precisamente esta actitud de lo ricos hacia su riqueza.²² Trabajar en la vocación de uno también lo protegía contra el ocio y las tentaciones de los placeres mundanos; una vida que se orienta según la idea de la predestinación y de la vocación pierde, por lo tanto, su “carácter de vida sin plan *fi* Sistema”, ya que se trabaja para incrementar la gloria de como su instrumento o su herramienta en este mundo. Weber señala que no es gratuito, pues, que los renovadores del calvinismo tomaran el nombre de “metodistas”.²³

Ibid., p. 170, El

argumento de Carnegie aparece en su famoso ensayo de 1839 “Wealth”

²³ *The Social Psychology of the World Religions*, p. 117; ‘The Social Psychology of the World Religions’ p. 291,

38

39

WEBER Y LA MODERNIDAD

Según Weber, hubo tres grandes consecuencias de este proceso de racionalización de las ideas religiosas. La primera es lo que, con una frase tomada de Friedrich Schiller, llama el “desencanto del mundo”. Por lo menos en cuanto tendencia, las religiones de salvación eliminaron la intervención de las fuerzas mágicas en la vida cotidiana; esto dio a otras contribuciones históricas de la civilización dental, como el pensamiento especulativo griego, culminó en la consolidación de un concepto del mundo como “sistema causal” que obedece a sus propias leyes. Esta visión del mundo no significa que los individuos y las corrientes conozcan necesariamente más a fondo cómo opera su mundo, sino más bien, que hay una convicción general de que las condiciones en las que se hallan seres humanos son *en principio* conocibles y controlables “significa, por lo tanto, que en principio no hay fuerzas terribles e imponderables que entran en juego, sino que uno puede, también en principio, dominar todas las cosas mediante razonamientos”.²⁴ La concepción del mundo con una cadena de causas de la cual ninguno de los eslabones está permanentemente oculto al hombre, condujo a una fragmentación fundamental del mundo. “La unidad de primitiva imagen del mundo en la que todo era magia creta, ha tendido a dividirse en cognición racional y dominio del mundo, por una parte, y experiencias ‘místicas’

24 “Science as a Vocation”, en *From Max Weber*, p. 139; Rejection of the World and Their Directions”, pp. 350-351; El. H. y C. Wright Mills, “Introduction: The Man and His Work”, en *Max Weber*, p. 51.

la otra.”²⁵ Esto lleva a la religión al “reino de lo irracional”, es decir, como una serie de presuposiciones de ciertas prácticas sociales que son sencillamente “dadas”. Así, las exigencias de la teodicea contribuyeron a una racionalización progresiva que, después de miles de años y alimentada por otras fuerzas intelectuales, acabó por vaciar el mundo de sentido, excepto como un escenario en el que el deber es anhelar cumplir las exigencias de Dios, que son en última instancia incomprensibles. Es decir, acabó por conducir a un mundo “despojado de dioses”.

En segundo lugar, la racionalización de la creencia y la práctica religiosas creó una actitud metódica ante la vida cotidiana. Si bien originalmente esta actitud se orientaba hacia el seguimiento de fines religiosos, la continua y sobria contabilidad de las acciones propias contribuyó al surgimiento de un sistema económico capitalista. Weber se esfuerza en aclarar que el capitalismo no es simplemente “avaricia”, y asegura que ésta ha motivado siempre a la gente en diversas sociedades o épocas históricas. Para él, el capitalismo es el modo de ganancia económica basado en el cálculo metódico de la utilidad (en vez de mera fortuna súbita o mero botín) mediante un intercambio regularizado (en vez de uso de la fuerza o del

poder político) y el establecimiento de organizaciones con propósitos afines. El capitalismo propiamente dicho requiere, por lo tanto, de una postura frente al mundo, Incluso de un tipo específico de personalidad que sopesa racionalmente la ganancia marginal de varias actividades de intercambio. Bajo los términos de esta definición Weber arguye que la separación de la propiedad económica y de la propiedad personal -

25 “The Social Psychology of the World Religions’, pp. 281-282; Religious Rejections of the World and Their Directions”, p. 351.

40

WEBER Y LA MODERNIDAD

CONSECUENCIAS DE LA RACIONALIZACIÓN RELIGIOSA

41

WEBER Y LA MODERNIDAD

El desarrollo de técnicas de contabilidad S.A. establecimiento de fuerzas de trabajo libres de restricciones feudales o de algún otro tipo, fue cruciales para capitalismo y permitieron la evaluación estricta e ilimitada de procesos productivos y relaciones de intercambio.

La imperiosa necesidad de saber que uno será salvado la reconsideración calvinista de la vocación como respuesta. esta necesidad creó el tipo específico de personalidad que requería. La vocación es, pues, el vehículo mediante el cual la racionalización cultural de cierto tipo se transformó en una racionalización de la sociedad; es un ejemplo, como lo presenta Weber, de cómo “las ideas se vuelven fuerzas eficaces de la historia”.²⁶ Los estratos sociales específicamente “emisarios” son siempre importantes para determinar dirección de la transformación de la acción social, en concordancia con las corrientes culturales innovadoras.²⁷

Sin embargo, una vez que se halla encaminado, un sistema económico puede suplantar las motivaciones religiosas originales. El *origen* en principio de un estado de cosas y reglas bajo las cuales funciona *una vez establecido* no necesariamente iguales. Weber afirma que precisamente el éxito material de la actitud ante la vida de los *cyaiiç* “llevó a tentaciones que debilitaron las motivaciones religiosas”.²⁸ La importancia religiosa de la acumulación de bienes materiales fue reemplazada gradualmente por la “séria virtud económica” y una actitud utilitaria frente a asuntos económicos. El capitalismo puede dejar a un lado

26 y/ ***Protestant Ethic***, p. 90. Para su definición **del** capitalismo, u ***ibid.***, pp. 17-24 y 185, nota 2 al final.

27 ‘The Soda! Psychology of rlic World Religions’, p. 281.

25 *The Prorooanr Erhic*, pp. 175 y 174-177.

WEBER Y LA MODERNIDAD

las motivaciones religiosas a favor de las exigencias absolutas de la lucha por la existencia en un ambiente económicamente competitivo.

El puritano quiso ser un hombre profesional nosotros tenemos que serlo también; pues desde el momento en que el ascetismo abandonó las celdas monásticas para instalarse en la vida profesional y dominate la eticidad intramundana, contribuyó en lo que pudo a construir el grandioso cosmos de orden económico moderno que, vinculado a las condiciones técnicas y económicas de la producción mecánica maquinista , determina hoy con fuerza irresistible el estilo vital de cuantos individuos nacen en ¿[(no sólo de los que en él participan activamente).²⁹

El “interés” por los bienes materiales se ha convertido ahora en una “cárcel de hierro”, en un “poder inexorable”. Paradójicamente, pues, una variedad del ascetismo cristiano condujo a una civilización dominada más que ninguna otra en la historia por los bienes materiales y por las maneras de obtenerlos

Aunque, como se dijo arriba, Weber sugiere a menudo que estamos obligados por hallarnos insertos en este “cosmos”, también asegura que aún percibimos el seguimiento de una vocación como un tipo de “deber”, aunque la base religiosa que daría un sentido a este deber se ha desintegrado. La idea del ‘deber profesional’ ronda por nuestra vida como un fantasma de ideas religiosas ya pasadas.”^{3°} El deber, pues, parece ser como la práctica del tabú en ciertas sociedades.

d. 177-182. ***ibid.***, p. 182,

42

43

WEBER Y LA MODERNIDAD

Como lo explica Alasdair Macintyre, la determinación de que algo es tabú parece llevar consigo sus propias razones no articuladas de por qué ciertas acciones no es permitidas, pero si algún extraño pregunta por qué algo tabú, la respuesta acaba siendo una nueva declaración que sencillamente es

tabú. Lo cual no quiere decir que acciones impulsadas por el deber o el tabú carezcan de significado; aunque los presupuestos de una acción pueden tener una justificación racional, especialmente para aunque no comparten los “valores últimos” de] que lleva a la acción, aun así pueden constituir una acción imbuida sentido.³¹

La consecuencia final del desarrollo religioso que hemos reconstruido aquí es que el proceso que resultó de la racionalización cultural y social fragmentó la vida social moderna de múltiples formas. El largo proceso de intelectualización y la conformación del cosmos capitalista trajo consigo fin mente áreas de acción social diferentes que a veces consiguió t entre sí. Weber se centra específicamente en las tensión entre las concepciones éticas y los otros ámbitos prácticos arguye que una ética de la “hermandad” es fundamental para todas las religiones de salvación, una hermandad emerge del reconocimiento del sufrimiento común y de comunes debilidades de los seres humanos. Esta preocupación por los otros tiende a fluir más allá de todas las identidades existentes y de todas las identidades sociales hacia casi mística “benevolencia acósmica”, hasta llegar al grado amar incluso a los enemigos.

‘ Alasdair MacIntyre, ***A Short History of Ethics***, Nueva York, Ma’ Han, 1966, p. 86. Weber discute el tabú de diferente manera en *md Society*, vol. 1, pp. 432-437,

WEBER Y LA MODERNIDAD

Weber arguye que esta ética de la hermandad siempre se ha enfrentado a otras prácticas sociales; en el mundo todavía “encantado” de las sociedades antiguas, las exigencias de la vida social enfrentadas entre sí se representaban como disputas de los dioses; de manera similar, en la sociedad india estos conflictos se manejaban asignándolos como deberes entre las castas específicas. Sin embargo, semejantes tensiones, que siempre han existido, se intensifican “entre más se racionalizan y se subliman los valores del mundo en los términos de sus propias leyes”. Para nosotros estos diferentes “órdenes de vida” se nos presentan gobernados por “fuerzas impersonales” o, al menos, siguiendo una lógica de acción que es incongruente con otros órdenes.³²

Por ejemplo, caso particularmente obvio en la economía global de hoy, un orden económico que es libre de seguir su propia dinámica interna niega la idea de un orden social gobernado por la hermandad.

Una economía racional es una organización funcional orientada hacia los precios en dinero que se originan en las luchas de interés del hombre en el

mercado. El cálculo no es posible sin la estimación de los precios en dinero y, por lo tanto, sin las luchas del mercado. El dinero es el elemento más abstracto e “impersonal” que existe en la vida humana. Conforme el mundo de la economía capitalista moderna obedece sus propias leyes inmanentes, resulta menos accesible cualquier relación imaginable con una ética religiosa de la hermandad

Rejections of risc World and Their Diarincrions”, p. 330;

°‘tIci isa Vocation’, p. 123; “Science as a Vocation”, p. 148.

31 Religious Rejeccions of the World and Their Distinerioni”, pp. 3’ 339,

44

45

WEBERY LA MODERNIDAD

Fi argumento nos resulta bastante familiar: para que una fornía sea racional, el valor monetario de un bien debt determinado por la demanda de ese bien en el mercad en palabras de ‘Weber, por “luchas de mercado”. El ú modo no arbitrario de asignar un valor a un bien o servicio (pacífico es mediante lo que el mercado admitirá; sólo evaluación monetaria automática de los bienes y servicios permite un cálculo preciso de los costos de producción un bien y de los costos de satisfacción de las necesidades consumidor. Por el contrario, las intervenciones política como el subsidio al pan o a la vivienda, alteran los prec rompen la presumiblemente racional balanza entre necesidades individuales y recursos disponibles. Por otrparn establecimiento político de los precios hace más difícil cálculos porque las decisiones políticas sobre qué precio asignan a qué bienes son susceptibles de cambios. Los cd los requieren de una economía que sigue sus propias internas y deja que las piezas caigan donde han de caer.

La lógica fría de una economía capitalista se opone ramente al amor fraternal; sin embargo, Weber argumenta que, debido a sus interpretaciones religiosas peculiares puritanos en realidad eludieron las tensiones entre el orden de vida del ámbito económico y las exigencias de una región de salvación al negarse a la redención del sufrimiento para todos; la doctrina de la predestinación en realidad re dia la noción de que todos pueden saivarse, y aunque el p tano formaba parte de una comunidad de creyentes, el dividuo tenía que reconocer que incluso ciertos miembros de su congregación posiblemente no se hallaban entre los egidos. gastos estaban condenados irremediabilmente incluso Cristo había muerto sólo para los elegidos”. C menciona Weber, la búsqueda calvinista de la salvación

WEBER Y LA MODERNIDAD

en este respecto, poderosamente aislante.³⁴ Lo más que el puritano individual podía hacer era intentar alcanzar, a título individual, un sentido de certidumbre de su salvación dedicándose metódicamente a una vocación. La doctrina calvinista, de esta manera liberó la actividad económica de las restricciones éticas que se derivan de un fuerte sentido comunitario, de un destino compartido. No sólo puso un halo en torno a la actividad económica individual sino, argumenta Weber, también “el puritanismo renunció a la universalización del amor” y, así pues, quizá no deba ser considerada en lo absoluto como una genuina religión de salvación.³⁵

La práctica política es un segundo ámbito de la acción social que entra en conflicto con una ética de la hermandad fundada en la promesa hecha por las religiones de salvación. Según Weber, la búsqueda exitosa de metas políticas, lo mis-

as Tlar Prsnrstant Esrhjc, p. 104. asta es una posición problemática; Weber admite que algunos cuasi-calvinistas, como el mettxlisra John Wesley, creían en la universalidad de la gmcia” (*ibid.*, p. 125) y había muchos confit’ctoas internos entre los protestantes por esta cuestión. La interpretación de Weber no parece considerar el hecho de que los primeros puritanos C01n0 John Winthrop y John Cotton enfatizaron la importancia de que ana congregación entera estuviera en búsqueda de la salvación. Cotton insisnó en que no se le debe permitir a uno dejar la congregación sin permiso y que los habitantes deben ayudar a sus vecinos para que no se alejen del nsno. Como Winthrop lo dice, “debemos unir este trabajo como un solo hombre”. Dada la trascendencia de esta tesis para la propia teoría de Haebermas, debe mencionarse que Weber quizá enfatiza demasiado el carácter individual de la salvación.

35 “Yhe Protesrant Sects and the Spirit of Capitalism”, en From *Afaz ebe*,, p. 322; “Religious Rcjections of the World and Their Direcrions”, PP. 332-333 Weber arguye en último lugar que los “místicos” escapan cambien a la tensión inherenre entre fraternidad y actividad económica 5llnPle al rechazar del todo esta última.

46

47

48

WEBER Y LA MODERNIDAD

sial

mo en **ios** asuntos nacionales que en los internacion descansa en última instancia en el poder efectivo, ética. La adquisición y preservación del poder -esp te la capacidad de ejercer la fuerza si es necesario propias “leyes externas e internas”, que tradicional men expatesan con la frase “razón de Estado”. Weber argumenta que la asociación política puede incluso entrar en dic competencia con la “ética religiosa” al buscar la lealtad d ciudadanía, lo cual ocurre de manera notable en tiempo guerra.³⁶ Además, al llevar a cabo sus debates oficiales de organización racional de la burocracia pública, los individual que hacen lo correcto lo hacen de manera “imoersonal” odio y por lo tanto sin amor”.

Weber analizó las exigencias antagónicas de la política ética en la célebre conferencia de 1918 “La política co vocación”, un tema de particular urgencia en Alemania nal de la primera Guerra Mundial. Allí establece un c traste entre las posiciones mutuamente excluyentes di que él llama, por una parte, la “ética de los fines últimos por la otra, la “ética de la responsabilidad”. La primera se ocupa de la acción correcta e intransigente; desde la p perspectiva de esta ética la calidad moral de un acto reside intención correcta con la que se lleva a cabo. Una ética la responsabilidad, por otro lado, evalúa los actos según consecuencias.³⁷

WEBER Y LA MODERNIDAD 49

de Maquiavelo al inquietante cálculo de emplear medios moralmente dudosos o incluso abominables para conseguir ciertos fines políticos. El hecho de que pueda ser necesario emplear medios inmorales para obtener fines políticos cruciales —por ejemplo, bombardear a civiles en tiempos de guerra— nos revela que existe una lógica específica de los asuntos políticos. Una vez que uno se involucra en política, es imposible decir sencillamente “haz lo correcto y deja que Dios se encargue del resto”.

Como dice Maquiavelo en *El príncipe*, y como lo confirma Weber, el hecho real es que lo bueno puede requerir medios malvados. Lo contrario es también cierto: los actos éticos tienen a veces consecuencias malignas. La incapacidad del empleado de Maquiavelo, el líder florentino Piero Soderini, para actuar sin escrúpulos llevó a la destrucción de la república de Florencia a manos de los Médicis. Los buenos sufrirán en un mundo repleto de aquellos que no son buenos y lo mismo ocurrirá con sus comunidades; no es gratuito que Maquiavelo haya dicho alguna vez de sí mismo (y en otro lugar lo dijo de sus compatriotas florentinos): ‘AnTlo más ami patria que a mi alma’. Weber añade para el que se preocupa por su alma lo mejor es no involucrarse en política.³⁸

Incluso antes, Tucídides ya había señalado esta diferente lógica de la política en el célebre diálogo entre los atenienses y los habitantes de la isla de Melos. Los de Melos deseaban permanecer neutrales en la guerra entre Atenas y Esparta, pero atenienses, representantes de lo que todavía hoy se considera el más grande modelo de democracia, insistieron en que se aliaran con ellos o serían destruidos. Cuando

d SS *Ibíd.*, p. 126. El mismo dilema se explora en la obra *Las manos sucias* de Jeanpaul Sartre y en la obra *Los asesinos justos* de Albert Camus.

Aunque Weber y otros han notado que hubo muchas precusores de Maquiavelo, en general asociamos el nom

36 “Religiosas Rejecrions of the World and Their Directions”, 335. Indica que en la guerra el Estado incluso usurpa el papel de la gión al definir el significado de la muerre, una muerte en defensa del p

país.

“ “Polines asa Vocation”, pp. 119-122.

WEBER Y LA MODERNIDAD

los de Melos se quejaron de la injusticia de semejante gencia, los atenienses contestaron que ellos no habían ventado estas reglas y que silos de Melos estuvieran

lugar, actuarían del mismo modo. Los atenienses resum las regias que gobiernan los asuntos políticos de la sigui manera: “los fuertes hacen lo que quieren y los débiles tan lo que deben” (aun así, los habitantes de Melos saron y fueron destruidos).

Los puntos de vista antagónicos de la ¿rica de los últimos y de la ¿rica de la responsabilidad nos llevan a luaciones diferentes en cuanto a las virtudes morales cas. Por ejemplo, cada una sostiene concepciones opu de lo que puede considerarse un comportamiento honon Por ejemplo, para el actor político, “dar la otra mejilla sólo es políticamente ineficaz sino que es la ¿tica de esc vos. Cada uno de estos dos puntos de vista difiere en tor a la virtud de la honestidad y en la cuestión de si el org es una virtud en lo absoluto o no. Ninguno de los dos la puede entender la perspectiva del otro, como ya lo exps bien Sócrates cuando expuso su propia versión de la éi de los fines últimos al rehusarse a escapar de la prisión pues, uno no debe nunca responder ante un daño o un vio que le haga una persona, sin importar la provocan [...] Sé que son —y siempre serán— pocos los que **plc,i** de este modo y, en consecuencia, no

puede haber en principio ningún acuerdo entre los que piensan así los que piensan de otro modo; los unos siempre han de sentir desprende cuando observan las decisiones de los otros”.³⁹ Weber mire, al final, que una ¿rica de fines últimos que se mantén

WEBER Y LA MODERNIDAD

¿e manera honesta y audaz, independientemente de las consecuencias puede contener cierta majestad como lo muestra el ejemplo de Sócrates. En resumen, Weber afirma que la “ética religiosa de la hermandad” entra en tensión con cualquier “conducta intencional, racional que sigue sus propias leyes”. Esto hace que algunos individuos renuncien a toda “acción intencional y racional” ya que involucrarse con el mundo necesariamente implicará enredarse con “poderes diabólicos”. Los que alcanzan esta posición en general se retiran hacia la posición que ellos consideran moralmente superior y que consiste en condenar sencillamente el mundo tal cual es y consagrar sus acciones a conservar viva, en todo caso, la perspectiva de la moralidad absoluta. Es decir, se resignan a menudo inconscientemente, a la impotencia política.⁴⁰

Weber expone que, además de los conflictos clásicos entre ética, economía y acción política la vida moderna se halla fragmentada de otras maneras. La práctica social racionalizada de la economía y la política ha provocado el establecimiento de otros órdenes de vida organizados en torno a valores alternativos, especialmente en el caso del arte y el erotismo; estas esferas de acción social se buscan como una compensación por las “rutinas de la vida cotidiana”, pero también compiten con la religión en tanto que la gente busca una suerte de salvación en su mundo interno que no requiera de inspiración religiosa.

En cuanto al primero al incrementarse “el intelectualismo y la racionalización de la vida”, el arte, como la economía y la política, desarrolla una “lógica inherente” que formula un

40 “Religious Rejection of the World and Their Direction”, pp 339-340 “Political Vocation”, pp. 121, 123 y 127.

50

55

“Platón, **Politón**, 48E-50A. Para Tucídides véase *Las Yantar* ¿si poneso, libro y, “El diálogo de Melos”.

WEBER Y LA MODERNIDAD

conjunto distintivo de valores. “El arte se convierte en un mos de valores independientes captados cada vez más concientemente y que existen por su propio derecho.”⁴¹ Co respuesta a ‘-as áridas y angostas rutinas de la vida laboral cotidiana, el arte cump]e una ‘función redentora”, e promesa de expresión libre de las “más internas bien des” del individuo; Weber no sólo se refiere al r&tivo de las artes visuales, sino también a la experiencia so me de la música que, como ya [o han sospechado desde an muchas religiones, compite con la religión en tanto que o ce una alternativa a la experiencia religiosa extática; a mente los ataques contrael **rock** por su seductora natura (proferido lo mismo por cristianos evangélicos que por ricos polfticos como ARan Bloom) confirman este out Sin embargo, como lo señala Weber, esta compete ha impedido que las religiones se alíen con este poder música en busca de un mayor público.

Con la racionalización de la sociedad, el “erotis ha incrementado también como una compensación a la e tencia cotidiana. Weber sostiene que la separación de la’ moderna del “ciclo orgánico de la vida campesina” ha gado culturalmente lo que sencillamente fue “dado por naturaleza”. “El erotismo se elevó a la esfera de gozo co ciente” en vez de consistir en relaciones sexuales acepta sencillamente como parte de los ritmos naturales de generaciones. En contraste con la práctica metódica de vocación —y de manera similar al arte—, lo erótico nR la posibilidad de autenticidad ye l ejercicio de la individu dad. “En comparación con los mecanismos de la racionalisacion

41 “Rcligious Rejecrions of ihe World md Their Direcúons”,

WEBER Y LA MODERNIDAD

, el erotismo se presentó entonces como la entrada hacia lo más irracional y, por lo tanto, hacia el verdadero centro de la vida.”

Weber se refiere específicamente a los amoríos extramaritales como generadores de un sentimiento de libertad y de escape frente a ese panorama de tonalidad gris sobre un fondo también gris representado por la oficina y el hogar. Una parte importante de la atracción es que en una relación romántica se experimentaa la unificación con un individuo único, para el cual uno es el otro individuo único e irremplazable. Uno, pues, es deseado tal a como es, hombre o mujer, y la situación, aunque definitivamente tiene el sabor de lo irracional más allá de todo cálculo y de toda consecuencia, se siente abrumadoramente *real*. No sorprende, pues, que para los que se ven atraídos por este orden de vida compensatorio, la pasión misma se celebra como un “tipo de belleza” ⁴²

Así pues, la sociedad capitalista, de múltiples maneras y debido precisamente a su racionalización de la conducta, agudiza las ya existentes

tensiones entre diferentes órdenes de la vida; la vida social moderna está llena, en realidad, de conflictos que hierven a fuego lento entre “las diversas esferas de la vida que están gobernadas por diferentes normas”. Además, el aparente vado que la vida metódica impone a Os individuos que nacen bajo este régimen social provoca reacciones cuando los individuos buscan una redención en aqudl05 órdenes de la vida cuyos principios y valores se distancian de la rutina de lo cotidiano. Al final de *La ática protestante, el espíritu del capitalismo*, ‘Weber resume el gloriado desarrollo de la sociedad contemporánea con unas

52

53

de

343.

pp. 344-347 y 349.

WEBER Y LA MODERNIDAD

cuantas frases de Goethe: “[los] especialistas sin espíritu gozadores sin corazón: estas nulidades se imaginan la ascendido a una nueva fase de la humanidad jamás alcanzada da anteriormente”.⁴³

El surgimiento de áreas de la vida social que se rigen de principios contrapuestos parece despojar a la ética de la he mandad de cualquier fundamento sólido, pero más allá todo esto, mientras más elaborada se vuelve la lógica inter de los valores que orientan estos órdenes de vida, más fusa se torna nuestra cultura. La unidad que por ejemplo e presa Keats acerca de la cultura griega (“La belleza es la ve dad y la verdad la belleza: he ahí todo lo que sabéis en es mundo y todo lo que necesitáis saber”) se ha fragmentad irremediabilmente: en la cultura moderna existen claras di: tinciones entre lo bueno, o verdadero y lo hermoso; “dioses de los diferentes órdenes y valores” entablan una terminable lucha entre sí. En “Ciencia y vocación” Weber da muchos ejemplo la incompatibilidad de estas esferas de valores y de los demás que presentan para la vida cultural. El hilo conductor del argumento es que ninguna práctica cultural en particular es capaz de cimentar los presupuestos de su propia práctic Como ya se sugirió antes, la ciencia no da ningún significado, por lo tanto no puede decirnos cómo debemos vivir, siquiera puede explicar convincentemente por qué “vale pena saber” lo que ella investiga. De manera similar, como lo demuestra el debate en torno a la eutanasia, la medicina nos instruye sobre qué podemos hacer para pero no puede decir

“cuándo vale la pena o no vivir la vida
Esto también es válido para otras esferas de valores.

WEBER Y LA MODERNIDAD

estética asume que las obras de arte deben existir pero sus partisanos no son capaces de demostrar esto irrefutable- mente a quienes no comparten esa presuposición. Las “ciencias culturales e históricas” pueden analizar y exhibir la variedad de las prácticas humanas en sus campos de estudio pero no pueden formular criterios que nos permitan juzgar qué valores culturales debemos preferir. Por su parte, la teología presupone la verdad de la revelación y la santidad pero tiene muy poco qué ofrecer a aquellos que quieren evidencias precisas de tal presuposición.⁴⁴

Puesto que estos valores son inconmensurables, Weber opina que un individuo debe escoger sencillamente con base en cualquier “fin último” que le parezca que tiene significado: “Mientras la vida continúe siendo inmanente y se interprete en sus propios términos, sólo conoce la incesante lucha de todos estos dioses entre sí. Dicho de manera directa: las actitudes posibles en última instancia frente a la vida son irreconciliables y por lo tanto su lucha no puede alcanzar una conclusión absoluta; por lo que resulta necesario tomar una decisión perentoria”.⁴⁵ Los individuos deben decidir quién es “dios” y quién el “diablo” con la conciencia de que, escojan lo que escojan, inevitablemente ofenderán a otro dios. Con todo y esto, Weber insinúa que es posible tomar decisiones con sentido si uno es siempre “fiel a sí mismo” **46**

Debido al sondeo de Weber a través de este archipiélago e ordenes de la vida y de los valores en torno a los cuales se oruan, algunos han llegado a la conclusión de que Weber debe ser clasificado como un existencialista, aunque

“**Science as a Vocation**”, pp. 143-154. ⁴*Ibid.*, 152.
⁴*Ibid.*, pp. 148 y 151.

54

55

***The Protestant Ethic*, p. 182.**

WEBER Y LA MODERNIDAD

renuente,⁴⁷ Los individuos de la sociedad moderna se encuentran, según Weber, en una situación en que deben tomar una decisión radical para elegir entre diferentes rutas de vida. Sin embargo, sugiere que la “ciencia” (en el

sentido amplio de rigurosa investigación) puede ayudar a forjar elecciones individuales, pues aclara la situación y ayuda los individuos ofreciéndoles “una explicación” de sus propias prácticas. De manera reveladora aclara también que ciencia puede ser considerada como una suerte de servicio “moral” en tanto que este esclarecimiento puede al fomentar “responsabilidad” e “integridad” **48**

Debemos recordar, no obstante, que Weber está echado mano de tipos ideales; desde el punto de vista de una construcción racional de los diversos órdenes de vida y esferas culturales de valores que con ellos se relacionan, el conflicto es aparentemente inevitable. No obstante, Weber se tiene repetidamente la posibilidad de reconciliación, en parte porque las implicaciones lógicas de una práctica o de una esfera de valores jamás se llevan en realidad hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, el hecho de que diversas posiciones culturales que son racionalmente consistentes *llegarían* al conflicto inevitable entre sí es un hecho social importante que revela una falta fundamental de coherencia en nuestra vida social.

WEBER y HABERMAS

Habermas propone que el diagnóstico de época que W llevó a cabo tiene tanta actualidad hoy en día como cuando

‘ Alasdair MacIntyre, *After Virtue: A Study in Moral Theory*. Notre Dame Press, Notre Dame, 1984, p. 26.

48 “Science as a Vocation”, pp. 51-156.

WEBER Y LA MODERNIDAD

fue presentado por primera vez.⁴⁹ La explicación de Weber de la racionalización cultural y social es el punto de partida de la teoría social del propio Habermas en tres importantes aspectos. Primero, aunque el comentario de Weber era específicamente sobre el predominio de las cosas materiales en la vida social contemporánea, vida que hubiera parecido “reprobable” o incluso “perversa” a los individuos de la era precapitalista,⁵⁰ Habermas interpreta su “jaula de hierro” como la pérdida de la libertad debido al surgimiento de marcos de organización racionales tales como la economía capitalista y las burocracias. Segundo, con respecto a la tesis de la “pérdida de sentido”, Habermas sigue a Weber y rastrea su origen hasta el surgimiento de esferas de valor independientes y de órdenes de vida que se “cristalizan” en torno a ellas, pero Habermas lo relaciona también con las rupturas de la vida social causadas por la expansión de las redes económicas y burocráticas. Tercero, Habermas toma de Weber la idea de que el desarrollo cultural se halla analíticamente separado del cambio

social y a veces es necesariamente previo a éste. Tanto Habermas como Weber rechazan los argumentos “funcionalistas”, es decir, que la existencia de fenómenos sociales o culturales se explica sencillamente en razón de que son útiles para preservar la sociedad. Las condiciones del surgimiento de estructuras o prácticas sociales son lógicamente distintas de los beneficios que la estructura o la práctica en cuestión pueda traer consigo. Las nuevas relaciones sociales no surgen sólo porque sería útil que así

49 *The Theory of Communicative Action*, vol. 2, *Levinson and System: A Critique of Functionalism*, Boston, Beacon Press, 1987, p. 301; *Beal in Public: Writings on Germany*, Lincoln, University of Nebraska Press, 1977 p. 60.
The Protestant Ethic, pp. 71-72.

56

57

58

WEBER Y LA MODERNIDAD

WEBER Y LA MODERNIDAD 59

do culturas diferentes, aquel comentario sobre los “especialistas sin espíritu” parece ser una clara evaluación.

En parte debido a estas cuestiones, Habermas lleva las conclusiones de Weber mucho más allá. No obstante, Habermas construye su propia teoría explícitamente como un “segundo intento por adecuar a Weber al espíritu del marxismo occidental”.⁵ Por lo tanto, puede ponerse su argumento en una mejor perspectiva si primero echamos un vistazo a lo que el propio Habermas considera como las limitaciones del primer intento de los teóricos críticos por utilizar los argumentos de la racionalización social de Weber para explicar el descarrilamiento de la locomotora marxista de la historia.

fuera. Tanto para Habermas como para Weber, el social echa mano de “intereses ideales” y “cosmos (Weber) o “potenciales cognitivos” (Habermas) que surgieron previa e independientemente. Así como la evolución futura de una especie está limitada por su química y su fisiología, presentes o por su estructura biológica, las estructuras sociales de la especie humana están limitadas por desarrollo cultural previo. Este es el significado de tener teoría: las posibilidades presentes dependen de lo que se ha hecho previamente, de las “circunstancias heredadas y transmitidas del pasado” (Marx). Es sencillamente imposible bajo cualquier circunstancia, que haya

puntos sociales políticos de un inicio absoluto.

No obstante, ni Weber ni Habermas son culturales; los desarrollos culturales sólo determinarlo de posibles cambios sociales. Los potenciales cultural que se explorarán dependen de las acciones y los conflictos de los grupos sociales y de las oportunidades históricas nacidas por los sucesos. Este es el significado de tener historia y no un conjunto de principios eternos que operar:

siempre del mismo modo sin importar cuántas veces hace la simulación.

Aunque la obra de Weber da lugar a interesantes de análisis del desarrollo cultural, sus argumentos en cuanto a la racionalización cultural y social suscitan muchos cuestionamientos. Por ejemplo, en una situación de semeja desorden cultural en la que cada cual debe simplemente coger cuáles son sus fines últimos, ¿qué criterios explican respaldo *universalista* que Weber confiere a tales valores como “comprensión de sí”, “responsabilidad” e. Además, aunque Weber insiste en que no está juzgando prácticas racionales que caracterizan a Occidente ni evaluar

Un

‘ *LU}OaSJ*, p. 302.

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

61

II. WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

FRANK PARKIN dijo una vez, apenas exagerando un po “en el interior de cada neomarxista parece haber un weriano que lucha por salir”. Y es verdad que muchos de las tradiciones marxista han recurrido a los análisis de *Weber* para remediar los puntos débiles que se perciben en 1. Social de Marx. Aunque Weber era políticamente conservador dos, nunca fue en realidad el “antimarxista” que a veces se dice que fue; él mismo declaró que su exploración de las raíces religiosas de la cultura capitalista no pretendían desplazar las explicaciones “materialistas” sino complementarla. Como para regresar el favor, un grupo de pensadores contribuyeron a conformar lo que se conoce como el occidental” —especialmente Georg Lukács, Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse— ccliii

Marxism and Its Critics, Theory: A Bourgeois Critique, Nueva Columbia University Press, 1979, p. 25.

2 *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Nueva York, Charles Scribner's Sons, 1958, p. 183. Véase también Wolfgang I. Mommsen “Capitalism and Socialism: Weber's Dialogue with Marx”, en

Roben Antonio y Ronald M. Glassman (comps.), *A Weber-Marx Dialo*g Lawtence, University Presa of Kansas, 1985, pp. 234-261. Weber su tan citada definición del Estado moderno como monopolio **de**, legítimo de la fuerza en un territorio específico, sin emplearla palabra **k** timo, en parte por un comentario de León Trotsky: ‘La política es una vocación’, en H. H. Gerth y C. Wright Mills (comps.), *From Max Weber Essays in Sociology*, Nueva York, Oxford University Press, 1958, p. 78

mano de los discernimientos de Weber para profundizar en el análisis del capitalismo contemporáneo y, en el caso de Horkheimer y Adorno, para comprender la derrota de las esperanzas marxistas a mediados del siglo XX.

En palabras de G. A. Cohen, Marx propuso que la “coherencia” de la historia reside en la tendencia de las fuerzas productivas de la humanidad a aumentar. Las fuerzas de producción —la tecnología, el trabajo calificado, la materia prima y, especialmente, como lo señala Cohen, la “ciencia productivamente útil”— se ven promovidas por relaciones de producción históricamente determinadas, es decir, una forma predominante de propiedad y otras relaciones sociales que se derivan de ella.³ En un cierto momento, las relaciones de producción existentes comienzan a “poner trabas” a las fuerzas de producción en vez de alentar su desarrollo y generan estancamientos que sólo pueden desahogarse al introducir un nuevo modo de propiedad más adecuado al desarrollo económico. Estas trabas, pues, generan la posibilidad objetiva de una revolución social; en el capitalismo esta revolución la lleva a cabo la clase cuya explotación es crucial para la producción capitalista: el proletariado. Para superarlas limitantes que el capitalismo impone en el desarrollo y el empleo de las capacidades productivas de la humanidad, es necesario abolir la propiedad privada y reemplazarla por una propiedad común que permitirá el uso racional de ‘los medios de producción para satisfacer directamente las necesidades

el En las sociedades de clases previas como la sociedad esclavista de la Roma antigua o en el feudalismo, era evidente

G. A. Cohen, *Karl Marx’s Theory of History: A Defense*, Princeton, Princeton University Press, 1978, pp. 32 y 34-35.

62 WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

Que la clase explotada, respectivamente los esclavos siervos, generaba la riqueza de la sociedad. Ahora bien el capitalismo también es cierto que la riqueza provee trabajo de una clase explotada, pero esto se les oculta a los bajadores de diversas maneras. Un tema clave de la teoría marxista, por lo

tanto, es cómo la conciencia de la clase trabajadora **como** clase se ve obstruida o alentada. Este fue estudiado por un teórico marxista que se asocia con círculo intelectual de Weber: George Lukács.⁴

Lui-cAcs: LA RACIONALIZACIÓN COMO OBJETIVO

En su ensayo “La objetivación y la conciencia del pro nado” Lukács intentó explicar los efectos que las relaciones sociales capitalistas tienen en la conciencia de la clase trabajadora combinando la idea de “objetivación” expresad Marx en *El capital* con la noción de Weber de la racionalización. La premisa más importante de la crítica de M capitalismo es que las mercancías y los servicios producto: socialmente son, en realidad, producidos por la sociedad como un todo, es decir, se trata de un producto social lectivo. Bajo el capitalismo es difícil ver que la producción es completamente social debido a que esta actividad va está coordinada por el intercambio de mercancías el propietarios individuales que ocupan diferentes posición en la división social del trabajo, en vez de estar directamente te coordinadas por los productores asociados, lo que sería caso en la posesión común de la propiedad.

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

Lukács arguye que la mediación de la producción inherentemente social por conducto de las relaciones de intercambio entre individuos tiene importantes consecuencias en la manera en que éstos perciben el mundo e interactúan con él. En primer lugar, objetivamente, la coordinación del trabajo social mediante el intercambio de mercancías hace que la relación de los productores entre sí parezca una relación entre “cosas” que se intercambian, en vez de una mera división de las tareas productivas entre los miembros de la sociedad. Por otra parte, las leyes del mercado surgidas para gobernar el intercambio de mercancías crean una envolvente red de relaciones sociales que obligan a los individuos a actuar de maneras específicas: la “jaula de hierro” de Weber. Como lo expresa Lukács, estas leyes económicas se presentan ante los individuos “como fuerzas invisibles que generan su propio poder”.⁵ Esta situación hacía recordar a Marx cómo en las sociedades antiguas o precapitalistas a menudo se le atribuían poderes mágicos a determinado tótem u otro objeto, a un “fetiche”, por lo que se refirió a este proceso del capitalismo con el nombre de “fetichismo de la mercancía”. A partir de Lukács, la manera en que los poderes sociales colectivos se manifiestan en la práctica como una relación entre cosas que se compran o se venden y que origina esta red desequilibrada de relaciones sociales se ha denominado con el término torpe pero irremplazable de “objetivación”, o sea cosificación» de la vida social.

Según Lukács el dominio de que goza el intercambio de mercancías bajo el capitalismo tiene un poderoso efecto en la conciencia de los individuos, especialmente los de la clase

b Bisr,y and (7ass Conscioasness: Studies in Marxist Dialecacç, Can,IEUAL, MIT Prez,, 1971, p. 87.

63

Wase Douglas Kellner, “Critical Theory, Max Weber, and the
lectica of Domination”, en Antonio y Glassman, **op. cm., p.** 90.

64 WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

Trabajadora. En el capitalismo la gran mayoría de los individuos no posee propiedad productiva (tierra, industrias nado) cuyas utilidades puedan intercambiar por las que necesitan. Lo único que poseen para intercambiar capacidad de trabajo que, por lo tanto, deben convertir:
una mercancía, Hacer una mercancía del trabajo significa que los individuos están obligados a considerar sus capacidades personales como objetos de cambio “[La relación con la mercancía] deja su huella en la conciencia entera del hombre; sus cualidades y sus habilidades ya no son una orgánica de su personalidad, sino cosas que puede ‘poseer’ o de las que puede ‘despojarse’ como de los diferentes objetos del mundo externo”.⁶ Si bien no ocurre así con Lukács, es importante mencionar que esta auto comprensión en los seres humanos se evidencia ya desde las otras obras **de Thomas** Hobbes y de John Locke en el siglo XVII; se trata de una perspectiva que más tarde C. B. Macpherson bautizaría como “individualismo posesivo”; es de esperar que, al respecto teorías políticas de Hobbes y de Locke puedan verse como un reflejo de la emergente sociedad capitalista.

Para Lukács la consecuencia de esto es que los seres humanos son considerados (por sí mismos y por los otros) como objetos del mundo, y la actividad humana se transforma en “desempeños” que están al servicio del sistema económico. En su análisis, Lukács reinterpreta los procesos de racionalización social y cultural de Weber como parte del creciente predominio del intercambio de mercancías en la regulación de la vida social, Según sostuvo Marx, para que el intercambio de mercancías se generalice, los productos de diversos individuos deben ser vistos como equivalentes de cierto

Pág. 65 WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

Modo para poder ser intercambiados en cantidades específicas; como veremos más adelante, Marx establece que lo que permite que las mercancías sean reducidas a una relación de unidades entre sí es la cantidad de trabajo socialmente necesario representada por cada mercancía individual. Para que el intercambio pueda tener lugar es necesario hacer una abstracción de todas las cualidades materiales de los productos del trabajo especializado para establecer relaciones cuantitativas entre sí. Lukács piensa que esta “abstracción” es la forma fundamental de opresión del proletariado.

La cuantificación de los objetos, su subordinación a categorías mentales abstractas hace su aparición en la vida del trabajador inmediatamente como un proceso de abstracción del cual él es la víctima; lo separa de su fuerza de trabajo, obligándolo a venderla en el mercado como una mercancía que le pertenece. Al venderla, su única mercancía, la integra (y se integra: ya que su mercancía es inseparable de su existencia física) en un proceso especializado que ha sido racionalizado y mecanizado, un proceso que él descubre pero que ya existe íntegro y es capaz de funcionar sin él y en el que él no es más que una cifra reducida a una cantidad abstracta, una herramienta mecanizada y racionalizada.⁷

Especialización, abstracción, cuantificación, posibilidad de ser calculado: para Lukács son precisamente las condiciones de la producción de mercancías las que sostienen la creciente racionalización de la vida social. La conciencia del capitalista se ve también afectada, pero para el trabajador, esta “escisión en su ser” es una “esclavitud sin límites”.

65

Ibid., p. 100.

7*ibid* pp. 165-166.

Pág. 66 WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

Las relaciones de intercambio capitalistas crean por lo tanto una comprensión del mundo en la que todo se considera un “objeto”, incluso la subjetividad del trabajo humano. Esta conciencia objetivada o “deificada” sólo se sacude en sus fundamentos cuando hay crisis económicas; éstas hacen que, para el proletario, entender a la sociedad sea asunto de vida o muerte”.⁸ Este entendimiento puede dicho efecto, explica Lukács, porque la conciencia naciente que el trabajador tiene de sí mismo como una

mercancía “práctica” y no meramente “contemplativa”. A lo que se refiere es que este tipo de conocimiento cambia al objeto mismo del conocimiento, es decir, al que vende su fuerza trabajo y al hacerlo se desnuda también la realidad más profunda de la sociedad en la que trabaja.

La naturaleza específica de este tipo de mercancía había consistido en el hecho de que bajo el manto de la cosa había una relación entre seres humanos, que bajo la corteza cuantitativa había un núcleo vivo y cualitativo. Ahora que se ha revelado este núcleo resulta posible conocer el carácter de fetiche *de toda mercancía* que se basa en el carácter mercancía de la fuerza de trabajo; en todos los casos vemos que ese núcleo, la relación entre seres humanos, entra a la evolución de la sociedad.⁹

La conciencia del proletariado es por lo tanto una conciencia revolucionaria, una conciencia de que las cosas no son como parecen ser y de que esta existencia así objetivada tampoco es la única posible. Así, para Lukács la racionaliza-

Pág. 67

De la sociedad capitalista alcanza sus límites cuando, a través de la deshumanización del proceso de trabajo y de las devastaciones ocasionadas por las crisis económicas periódicas, el trabajador reconoce que la producción social sólo es eso, producción *social*, meramente apropiada en la esfera privada según los intereses de clase inherentes a las relaciones capitalistas de propiedad. De esta manera se revela lo que las abstracciones cuantitativas de la racionalización capitalista necesariamente ocultan: el pulso de la producción capitalista. Esta conciencia se funda en el hecho, al que Lukács alude pero no sostiene realmente, de que a pesar de toda la brutalización que sufre el trabajador, “su humanidad y su alma no se convierten en mercancía”.¹⁰ Lukács, el leninista, arguye, sin embargo, que la conciencia de clase del proletariado sólo alcanza sus frutos y se convierte en una fuerza política a través del Partido Comunista, la “*forma autónoma* de la conciencia de clase proletaria que sirve a los intereses de la revolución”.¹¹

HORKHEIMER Y ADORNO: LA RACIONALIZACIÓN COMO RAZÓN INSTRUMENTAL

Horkheimer y Adorno se basaron en las intuiciones de Lukács para construir su propia síntesis weberiana como respuesta a un conjunto de experiencias políticas muy diferente. Como lo refiere Habermas: “la teoría crítica se desarrolló Originalmente en el círculo de Horkheimer para ofrecer una reflexión sobre las decepciones políticas, ante la

5JbieL, p. 164.

Jbid., p. 169.

Pág. 68 WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

Ausencia de revolución en Occidente, el desarrollo del idealismo en la Rusia soviética y la victoria del fascismo en Alemania. Tenía la intención de explicar errores en los nostros marxistas pero sin romper con las intenciones marxistas”.² Horkheimer y Adorno, que escribieron durante la segunda Guerra Mundial una obra conjunta, se propusieron entender “por qué la humanidad, en vez de entrar verdaderamente humano, se hunde en una

forma de barbarie”. El socialismo estatal burocratizado parecía confirmar la posición de Weber según la cual

inevitable crecimiento de un tipo de racionalidad pura e instrumental, una sociedad basada en la propiedad más seguiría siendo rígida, opresiva y exánim

quizá más todavía pues da rienda suelta a una horda enajenante.⁴ En otros frentes, el surgimiento del fascismo el incipiente movimiento de los trabajadores en otros

capitalistas ya había mostrado a la primera generación Escuela de Frankfurt que el capitalismo tiene poderes de integración que superan a aquellos que habían sido previamente imaginados; por lo tanto, era necesaria una drástica revisión de la Teoría Crítica de la sociedad capitalista

Lukács arguía que las relaciones universalizadas de forma mercancía crearon una estructura social objetiva confrontaba a los individuos como si se tratara de una fuerza ajena; también arguyó que la mercantilización de la fuerza de trabajo en particular exigía que los individuos consideraran todo, incluidas sus propias capacidades, como algo objetivo

12 *The Philosophical Discourse of Modernity*, Cambridge (EUA) Press, 1990, p. 116.

11 Max Horkheimer y Theodor Adorno, *Dialectic of Enlightenment*.

Nueva York, The Continuum Publishing Company, 1989, p. xi. “Véase Mommsen, op. cit., pp. 242-243.

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

como algo que podía enajenarse de ellos mismos. Es de la perspectiva de Lukács, era esto lo que promovía el

surgimiento detallado por Weber, de un tipo de racionalidad basada en el cálculo de medios eficaces para fines específicos. Horkheimer y Adorno, por su parte, arguyen que esta razón instrumental tiene sus raíces en la

autoconservación, en una especie que históricamente ha buscado preservarse mediante el dominio de la naturaleza.⁵ No obstante, aunque la autoconservación es un impulso humano primordial “en la contemplación calculadora que el hombre primitivo hizo del mundo como una presa”, Horkheimer y Adorno están de acuerdo con Lukács en que a esta forma de razonamiento sólo se le “da rienda suelta en la economía del libre mercado”.⁶

En *Eclipse de la razón* Horkheimer establece un contraste entre la antigua búsqueda filosófica de lo que él llama razón objetiva” y la contemporánea “razón subjetiva”. La idea de la razón objetiva es que el mundo como un todo, incluida la existencia humana, puede expresar —y en realidad lo

5 Maz Horkheimer, *Eclipse of Reason*, Nueva York, Seabury Press, 1974, p 40. Generalmente se considera que *Eclipse of Reason*, contemporáneo de ***Dialectic of Enlightenment***, da un trato más accesible a los argumentos principales de *Dialectic of Enlightenment*. F., a *Eclipse of Reason*,

Vil, Horkheimer escribe sobre su colaboración con Adorno: ‘Sería difícil decir qué ideas se originaron en su mente y cuáles en la mía; nuestra obra es una sola’. Teniendo esto en cuenta, podrían atribuirse los argumentos, de ambos trabajos tanto a Horkheimer como a Adorno. Sin embargo es necesario notar que por lo menos una vez Habermas rechaza la notificación, intelectual de Horkheimer y Adorno, incluso al escribir *esfEoliphu, meOt*. Véase “Notes on the Developmental History of Horkheimer’s Work”, *Theory, Culture, and Society*, vol. 10, 1993, pp. 61- , en especial p. 64.

“*Eclipse of Reason*, p. 176; *Dialectic of Enlightenment*, p. 90.

69

70 WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

hace— un orden inteligible. La tarea de la filosofía es prender la verdad de este orden, una verdad que el lugar que propiamente le corresponde a los seres humanos en el universo. Escribe: “los grandes sistemas filosóficos como los de Platón, Aristóteles, la escolástica y el idealismo alemán se fundaron sobre una teoría objetiva de razón que procuraba desarrollar un sistema completo jerarquía, de todos los seres, incluyendo al hombre y objetivos. El grado de racionalidad en la vida de un hombre podía determinarse según mantuviera su armonía con totalidad”.⁷ En diversos lugares de su obra, Horkheimer y Adorno mencionan diversas causas de la creciente marginalización de esta visión del mundo: los conflictos sangrientos que resultan de las diversas creencias religiosas fomentan una neutralización

política de la creencia religiosa basada puramente subjetiva, el avance de la ciencia que conlleva a la naturaleza meramente como una caja de herramientas y como fuente de materias primas y la legitimación del interés propio como terreno de acción política)⁸ Todo esto alcanzó su culminación en la Ilustración.

El ideal manifiesto de la Ilustración era que la racionalidad a todas las actividades humanas liberaría a humanos de ilusiones que traían consigo prisiones y opresión innecesaria. Horkheimer asevera que el proyecto original de la Ilustración intentó muy particularmente reemplazar las contenciosas creencias religiosas como fundamento de absoluto mediante la concepción de un orden objetivo basado en la razón; sin embargo, la consecuencia fue que el brillante sol de la razón se evaporó la idea de un mundo natural

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

que tuviera significado. Durante la lucha contra las autoridades tradicionales y la sabiduría heredada, una concepción de la razón centrada en el sujeto se volvió dominante y, así, la razón se tornó cálculo, una meta evaluación de los medios requeridos para la obtención de cualquier fin: “El sistema que la Ilustración tiene en mente es la forma de conocimiento que lucha de manera más hábil con los hechos y mantiene al individuo de la manera más eficaz en el dominio de la naturaleza. Sus principios son los principios de la autoconservación”.⁹ Con el surgimiento de la “razón subjetiva”, la naturaleza se instrumentaliza completamente y pierde todo significado; el hombre es la medida de todas las cosas.

Hay una serie de consecuencias importantes que siguen a este triunfo: en *Dialéctica de la Ilustración* Horkheimer y Adorno centran su atención en cómo los humanos, al tratar de dominar la naturaleza externa según los intereses de la autoconservación, deben también aprender a dominar sus propios deseos internos. En su opinión, uno debe aprender a dominarse a sí mismo” como requisito para emprender proyectos en el mundo.

Horkheimer y Adorno invocan la figura de Odiseo atado al mástil para poder oír el canto de las sirenas sin destruirse a sí mismo, a fin de argumentar que este autodomínio es la base misma de nuestro sentido de “identidad. Horkheimer le da un giro freudiano a esto en *Eclipse de la razón* y está de acuerdo con Freud en que la civilización requiere de un dominio de los instintos, es decir, que se construye negando la expresión de los impulsos inmediatos de los seres humanos, negación que se impone especialmente antes de la socialización del individuo en la familia.²⁰

‘9Dialéctica de la Ilustración’ p. 83. of Reason, p. 110.

'Eclipse of Reason, p. 4.

'Enlightenment, cap. 1; Dialectic of Enlightenment, pp. 4-

72 WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

Haciéndose como de Lukács y de Weber, Horkheimer y Adorno arguyen que la racionalización de la sociedad moderna intensifica esta necesidad de control y control.

Así como hoy toda la vida tiende cada vez más a someterse a la racionalización y la planificación, así también la de cada individuo, incluidos sus impulsos más ocultos solían constituir su dominio privado, deben ahora satisfacer las exigencias de la racionalización y la planificación de la autoconservación del individuo presupone su adaptación a los requisitos establecidos para la preservación del mismo. Ya no tiene manera de evadir el sistema.²¹

En la sociedad industrial la autoconservación significa ajustarse a las relaciones sociales existentes. El capitalismo de consumo masivo fomenta esto mediante una prefiguración de los modos en que debemos pensar y sentir.

A través de las incontables agencias de producción masiva y de su cultura, se inculcan al individuo los normativos de conducta, presentándolos como los más naturales, respetables y racionales. El individuo determinado sólo como una cosa, como unos elementos estadísticos, como un éxito o un fracaso. Su norma es la conservación, la aproximación exitosa o fallida a la totalidad de su función y a los modelos preestablecidos

ella.²²

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

Las cosas son ahora la norma de todos los hombres. En la medida en que una razón meramente subjetiva o “instrumental” estructura la vida social, es necesario de hecho negarle la satisfacción al yo que se intenta preservar. La gente se ve reducida a “meros objetos de una vida administrada [...]” contra la cual no creen poder hacer nada”.²³

La auto conservación como meta se vence por lo tanto a sí misma. Cuando la auto conservación se establece como un fin absoluto, destruye las otras dimensiones que hacen posible una vida específicamente humana: “Todas las metas por las que se mantiene vivo —progresar en sociedad, intensificar todos sus poderes materiales y espirituales, incluso la misma conciencia— se anulan”²⁴ La instrumentalización de la razón se torna, así, en la instrumentalización de los propios seres humanos, el proceso por el que se

vacía el contenido que tenían en tanto que fines. En consecuencia, al igual que hizo Nietzsche en otros terrenos, Horkheimer y Adorno concluyen que el camino de la civilización occidental conduce en última instancia a la negación de todos los valores, al “nihilismo” 25

El establecimiento de la razón instrumental tiene otra consecuencia importante. Una vez privado del concepto de un orden natural, que lo envuelve todo, resulta puramente subjetivo decidir qué metas han de seguirse, lo que conduce a un relativismo minucioso. Horkheimer y Adorno hacen referencia a “los escritores malditos de la burguesía”, como el marqués de Sade, que reconoce abiertamente que la razón subjetiva y calculadora puede emplearse para cualquier fin,

ibid.

24*ibid.*, p54.

of Jefferson, p. 93; Friedrich Nietzsche, *The Will to Power*, Nueva York: Vintage Books, 1968, p 3.

73

11 *ibid.*, pp. 95-96.

21*Dialectic of Enlightenment*, p. 28.

74 WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

Con objeto de afirmar que esto equivale francamente

Imposibilidad de derivar de la razón siquiera un argumento fundamental contra el homicidio”.26 A partir de semejante concepción de la razón resulta también difícil vislumbrar cómo puede uno construir una perspectiva crítica de la vida. “Puesto que los fines ya no se determinan según razón, tampoco es posible decir que un sistema económico, político, no importa cuán cruel o despótico, es razonable que otro.”27 Como lo expresaría Hegel en una ocasión, el relativismo conduce a “una noche en la que los gatos son pardos”.

Sin embargo, así como Lukács propuso que hay que resistir, Horkheimer afirma que, conforme se intensifica el dominio del hombre sobre la naturaleza, se pierde el goce de tal dominio continuo y esto promueve el crecimiento de una suerte de naturaleza rebelde.

Esta represión de los deseos que la sociedad impone a través del ego se convierte en algo incluso más irracional. Sólo para la población en general sino para cada individuo. Mientras más fuerte se proclama y reconoce la idea de la racionalidad, más sólidamente crece en la

las personas un resentimiento consciente o inconsciente contra la civilización y contra su agencia en el interior individuo, el ego.²⁵

La mayoría de los individuos, aunque no de buen grado sino de mal humor, se ajusta y se somete; sin embargo, en 01

25 *Dialectic of Enlightenment*, p. 118. Además, la razón **suojci** está “más estrechamente unida a la moralidad que a la inmoralidad”.

²⁷ *Essays of Reason*, p. 31,

²⁸ *Ibid.*, p. 109,

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

circunstancia tal hecho genera uno de los principales soportes del fascismo: Horkheimer explica que el poder del fascismo reside especialmente en que halla los modos para canalizar dicho resentimiento a la conveniencia de sus propios propósitos.²⁹

En *Eclipse de la razón* Horkheimer menciona otro fundamento de posible resistencia: afirma que el interés instrumental por “controlar la naturaleza siempre ha sido importante”, “la sociedad no podría suprimir del todo la idea de algo que trascienda la subjetividad del interés propio algo a lo que el yo no podría evitar aspirar”³⁰ Esto sugiere un campo donde resucitar el proyecto filosófico de la razón absoluta, filosofías integrales como las de Platón o santo Tomás de Aquino, en las que los diversos órdenes del ser adquieren un lugar. Es cierto que en épocas recientes ha habido una serie de filósofos políticos y morales que han explorado esta posibilidad: además del neotomismo de Alasdair MacIntyre, quizá el mejor intento conocido sea uno anterior del teórico político conservador Leo Strauss, intento continuado por sus seguidores. En *Derecho natural e historia*, Strauss sequeja de los efectos desorientadores que resultan de que las ciencias sociales modernas rechazan cualquier noción de “derecho natural” como “no científico”. Strauss afirma, en tono muy similar al de Horkheimer y Adorno aunque provenga del lado virtualmente opuesto del espectro político: “Semejante ciencia es instrumental y nada más que instrumental nació para ser la doncella de cualquier poder o cualquier interés que pueda existir”. Strauss concluye que “ni rechazo contemporáneo del derecho natural conduce al nihilismo; más

¹⁹ *Ibid.*, pp. 114-116 y 121-122.

²⁰ *Ibid.*, pp. 6 y 175

bien, es idéntico al nihilismo”.³ La separación de los propósitos humanos de cualquier concepción de un orden superior es una “locura”. “Nos hallamos pues en la suerte de seres que están cuerdos y sobrios cuando se trata de asuntos triviales y que se aventuran como locos cuando *fronran* asuntos serios: cordura de menudeo, locura de yoreo.”³² Finalmente, lo mismo que Horkheimer y Adorno Strauss arguye que la concepción moderna de la naturaleza es la principal culpable de que los seres humanos se sientan ajenos a su lugar en el universo.

Sin embargo, por su parte, Horkheimer plantea seriosa duda de si semejante orientación filosófica es razonable hoy en día: señala que estos diversos proyectos están a menudo inspirados por una *utilidad* rescate es, por lo tanto, completamente artificial: si para llenar un hueco. Las filosofías de lo absoluto se ofrecen como un instrumento excelente para salvarnos del caos. El mismo hecho de que semejantes rescates filosóficos recomienden como prácticamente útiles demuestra de su cuenta el dominio general de la razón instrumental:

absoluto se convierte en un medio en sí y la razón objeto es un esquema para propósitos subjetivos, sin importar si generales sean”.

Horkheimer y Adorno establecen que su propósito al escribir *La dialéctica de la Ilustración* fue abrir un camino para “un concepto positivo de ésta, que la libere de su

‘ *Natural Right and History*, Chicago, The University of (Press, 1953, pp. 4.5

321*id.*, pp. 4 y 7-8. Horkheimer y Adorno se refieren a “entronizar medios como fin, el cual en el capitalismo tardío equivale a una abierta demencia

***Dialectic of Enlightenment*, p. 54.**

and *the Philosophy of Language*, p. 62.

cau

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

en el ciego dominio”. Con este fin fueron tanteando el camino hacia un tipo de “reconciliación” entre los seres humanos y la naturaleza para superar los antagonismos generados por una razón que todo lo convierte en objeto de potencial dominación, especialmente de la naturaleza externa

Sin embargo, ya sospechaban que el propio lenguaje había sido subvertido por una razón que insiste en ver

todo como objeto discreto, separado de una historia y carente de relaciones con otras cosas.³⁴ Una teoría crítica de lo que existe se ve privada así, de su base de discusión razonada en sí. El dilema, según lo presenta

Habermas, es que ambos sospechan que se ha destruido algo pero, dado

que se ha inhabilitado a la razón, no pueden realmente decir qué es. Horkheimer y Adorno se ven reducidos a señalar simplemente la capacidad que llaman “mimesis”:

[La] imitación designa un comportamiento entre personas en que la una se asimila a la otra, se identifica con ella, se introyecta afectivamente con ella. Se está aludiendo a una relación en que el extrañamiento que experimenta la una al seguir el modelo de la otra no implica una pérdida de sí misma, sino ganancia y enriquecimiento. Y como esta facultad mimética escapa a la conceptualización de las relaciones sujeto-objeto definidas en términos cognitivo instrumentales, cabe considerarla como lo genuinamente contrario a la razón, como impulso.³⁵

° ***Dialectic of Enlightenment***. pp. xvi, xiv, xii y 15. Horkheimer habla de un tipo de “enfermedad que afecta la razón”: ***Eclipse of Reason***, p. 176, *The Theory of Communicative Action*, vol. 1, Reason and Discourse, Boston, Beacon Press, 1984. pp. 389-390.

77

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

Sin embargo, Habermas argumenta que esta idea es simplemente más un gesto de reconciliación que una recomendación de un cierto modo “tener a la naturaleza o, quizá, sólo sea un “lamento anhelar. A fin de cuentas, lo que ha hecho Horkheimer es abrir un camino a través de una reconsideración de la filosofía en la que se revela potencialmente un atisbo de un mundo reconciliado. Lo concibió como un intento por comprender la “verdad” en el sentido primordial de que todo su propio nombre y lugar, “permitiendo al pensamiento portar, si no superar, los efectos desmoralizantes y miedos de la razón formalizada”.³⁷ Sin embargo, esto no está para conformar un “plan de acción”.³⁸ Adorno, por su parte, se abocó a las grandes obras de arte en las que, la propia frase de Habermas, “la capacidad mimética”, promesa de reconciliación entre el hombre y el mundo “adquiere una forma objetiva”.³⁹ Marcuse, por su parte caracterizó por usar a Freud para ahondar más en la posibilidad de una revuelta de los instintos.

A partir de la experiencia del siglo xx, Horkheimer y Adorno no dudaban seriamente que el socialismo pudiera aún poner en marcha una civilización diferente.⁴⁰ Al igual que el capitalismo

382-385; *The Postcolonial Constellation: Political* Cambridge IEUAI, MIT Press, 2001, p. 141.

57 *Eclipse of Reason*, p. 180

38 *Ibid.*, p. vi.

39 *Reason and the Rationalization of Society*, p. 384,

40 *Dialectic of Enlightenment*, p. 41,

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

lo, su proyecto se forja también a partir del dominio de la naturaleza. Sin embargo, Horkheimer continuó situando el dominio en un contexto social y sugirió con ello que la estructura social es todavía lo que coacciona otros modos de vida.

No es la tecnología o la motivación de la auto conservación lo que explica en sí la decadencia del individuo; no es la producción per se, sino las formas en que tiene lugar: las interrelaciones de los seres humanos dentro del marco específico de la industrialización. La tenacidad, la investigación y la inventiva del hombre son una respuesta al reto de la necesidad. La norma se torna absurda sólo cuando la gente hace ídolos del afán de investigación inventiva; tal ideología tiende a suplantarse el fundamento humanístico de la misma civilización que pretende glorificar.⁴

Marcuse, que escribió durante la gestación de la década de **1960**, siguió con vigor esta línea argumentativa. El miembro más importante, políticamente hablando, de la Escuela de Frankfurt, Marcuse, desarrolló una variación de algunos de los argumentos de Horkheimer y Adorno, variación a la que Habermas ha prestado en algunas ocasiones atención especial. Como lo explica Habermas, “Marcuse, a diferencia de no sólo englobó lo inefable, sino que hizo llamadas a alternativas futuras”⁴² En su obra más bien pesimista, *El hombre unidimensional* (1964), Marcuse acepta y desarrolla el juicio de Horkheimer y Adorno sobre la inminencia

Eclipse of Reason, p. 153.

42 “Psychic Thermidor and the Rebirth of Rebellious Subjectivity”, en Richard Bernstein (comp.), *Habermas and the Modernity*. Cambridge [IEUAI], 1985, p. 67.

78

79

MARCUSE Y LA “SUBJETIVIDAD EN EL OJO”

80 WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

de la “vida administrada”. Sin embargo, mientras cobraban fuerza los movimientos de la década de **1960**, Marcuse proponía algunas posibilidades para superar el atollado planteado por la razón instrumental. Marcuse, quien difícilmente puede ser considerado utópico ocioso, tenía plena conciencia de las poderosas fuerzas que mantenían el orden existente. En *Un ensayo sobre liberación*, escrito poco antes de la dramática toma de poder por estudiantes y otros en el París de **maayo**. de 1968, Marcuse alega que el capitalismo de consumo de masas ha adquirido un profundo vigor en la misma definición para la mayoría de las personas. Marcuse reformula la teoría freudiana, confiriéndole una arista más rica y afilada, y arguye que “la llamada economía de consumo y la política del capitalismo corporativo han creado una segunda naturaleza del hombre que lo vincula libidinosamente y agresivamente con la forma de la mercancía”.⁴³ Marcuse se refería seriamente a esta “segunda naturaleza” y argumentaba que el capitalismo de las mercancías había afectado la realidad, el orden “biológico” de los deseos. El fundamento emplea el término *biológico* de manera laxa y propone que las necesidades manufacturadas son *incluso* necesidades portantes: “las inclinaciones, las normas de comportamiento y las aspiraciones se convierten en necesidades vitales que no se satisfacen, causan disfunción en el organismo” incluso el neurótico que se lava constantemente las manos, *necesita* lavárselas siempre y cuando siga siendo erótico; si se le impide, se le genera una intensa ansiedad aun cuando algún otro opine que no se trata de

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

“verdadera” necesidad. Algo similar ocurre con la cultura de la mercancía en el capitalismo contemporáneo:

La segunda naturaleza del hombre milita, pues, contra cualquier cambio que pudiera alterar e incluso abolir esta dependencia del hombre en un mercado cada vez más densamente abarrotado de mercancías; que pudiera abolir su existencia como consumidor que se consume así mismo en compras y ventas. Las necesidades creadas por este sistema son, pues, necesidades eminentemente estables, conservadoras: la contra-revolución se ha anclado en la estructura de los instintos.⁴⁵

Dado que este sistema de “necesidades introyectadas” es, como lo afirmaban Horkheimer y Adorno, un sistema de dominación de la naturaleza humana, Marcuse se refiere a él como “esclavitud voluntaria” y “cruel abundancia” ⁴⁶

La objeción que opone Marcuse es, también aquí, la misma que la de

Horkheimer y Adorno: debido al desarrollo de las fuerzas productivas, este dominio, fundamentalmente inhumano, de la naturaleza interna ya no es necesario. A diferencia de estos últimos, sin embargo, Marcuse propone una serie de razones por las que estas cadenas que limitan el potencial humano pueden ser gradualmente reconocidas y desafiadas. En la revuelta generalizada de la década de 1960, Marcuse observa el surgimiento de una "prueba de sensibilidad" que se rebela contra el desempeño que exige el capitalismo y que está imbuida de preocupaciones especialmente estéticas. Esta nueva sensibilidad promete alterar las necesidades fundamentales de los seres humanos

4'Ibid, ji
4Ibid., 6,

81

43An Essay on Liberation, Boston, Beacon Press, 1969, p. 11.
44Ibid., pp. 10-ii.

82 WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

para rechazar la fealdad, para apreciar desde otra perspectiva el juego y para exigir la libre expresión del yo que es incompatible con los requisitos del capitalismo consumista

Marcuse recurre a la teoría de Freud de la estructura de los instintos humanos para ofrecer una explicación. Existe en el caso de Horkheimer y Adorno. En su obra, Freud postuló que dos "instintos" interrelacionados "impulsos"; en cierta medida se trata de un problema de traducción⁴⁷ modelan profundamente la acción humana el instinto de vida (Eros) y el instinto de muerte (Thanatos). El instinto de vida se empeña en crear "unidades mayores" especialmente mediante la sexualidad y los placeres que de ella derivan. El instinto de muerte, por el contrario, busca un tipo de "placer" que se obtiene cuando cesa el dolor, cuando se encuentra la paz, y que Freud llama el "principio de placer".⁴⁸ Ambos instintos buscan conseguir satisfacción, que el camino por el que lo hacen se halla coaccionado por la "realidad" según la interpreta y la impone el ego.⁴⁹

Marcuse lleva más allá la teoría de Freud y afirma "principio de realidad" tiene una dimensión histórica: las posibilidades reales de satisfacer los instintos cambian con el crecimiento de las fuerzas productivas.

El progreso tecnológico ha alcanzado un punto en el que la realidad ya no necesita definirse mediante la competencia agotadora en aras de la

supervivencia y el progreso so Mientras más superan estas capacidades técnicas el m

• *Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry jato Freud*, Nr **York**, Vinrage Books, 1962, p. 7.

4'Ibid.,p.24.

49Ibid., p. 28.

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

de explotación en e' que siguen confinadas y sometidas al abuso, más propulsan los impulsos y aspiraciones de los hombres al grado de que las necesidades de la vida dejan de exigir los desempeños agresivos de "ganarse la vida" y lo "no necesario" se convierte en una necesidad vital.⁵⁰

Debido al crecimiento tremendo de las fuerzas productivas, el capitalismo contemporáneo significa ahora "excedente de represión" .⁵¹ Aunque no quedan claras las conexiones precisas, Marcuse sugiere que es esta presión de los instintos, que quieren alcanzar su satisfacción bajo nuevas condiciones históricas, lo que prepara el terreno para el crecimiento de una nueva sensibilidad.⁵² La nueva sensibilidad conduce al desarrollo de "necesidades inmateriales" entre algunos miembros de la sociedad, necesidades que entran en conflicto con los requisitos impuestos por el capitalismo.

Esta transformación se aprecia en la lucha contra la Fragmentación del trabajo, la necesidad y la productividad de desempeños entupidos y mercancías estúpidas. en la lucha contra el adquisitivo individuo burgués, contra la esclavitud disfrazada de tecnología, contra la privación disfrazada de buena vida, contra la contaminación como modo de vida. Las necesidades morales y estéticas se tornan necesidades básicas, vitales e impulsan hacia la creación de nuevas relaciones entre los sexos, entre las generaciones entre el hombre y la mujer y la naturaleza.⁵³

⁵⁰A0 *Essay ca Liberatorion*, p. 5.

⁵¹"*Eros and Civilization*, p. 40.

⁵²*Ibid.*, pp. 23-24.

⁵³*C'ouorerrevolutjon md Revolt*, Boston, Beacon Press, 1972, p. 17.

De este modo Marcuse establece un vínculo con la marxista tradicional: el capitalismo ha generado necesidades que no puede satisfacer y que ahora empujan más él. Aunque el capitalismo no pone “trabas” a la producción establece sin embargo la posibilidad, incluso la necesidad; un nuevo tipo de vida cualitativo basado en una reja diferente con la naturaleza y con otros seres humanos. siendo verdad que el capitalismo crece con el crecimiento de la *pobreza* y que la pobreza será un factor básico y revolución, aunque mediante nuevas formas históricas.’

Marcuse argumenta que esta nueva sensibilidad es vía el desarrollo de una minoría en el seno del capitalismo; avanzado y menciona a la “joven clase intelectual no conformista”, ya otros que han sido enajenados del orden existente, las minorías urbanas, los obreros marginados en los subdesarrollados.⁵⁵ La clase obrera tradicional está siendo subyugada por las necesidades existentes y por la facción de las mismas. Aquellos que se definen mediante necesidades existentes considerarán que aquellos que la rechazan son, al menos, insensatos y quizá subversivos cavar el orden que generan los beneficios de la tecnología. En respuesta a ello, Marcuse expone que la felicidad no definirse de manera puramente subjetiva. Como lo creían los antiguos, es necesario admitir que la vida feliz tiene perfecto objetivo, que, más allá del mero sentimiento de satisfacción, algunas vidas son mejores que otras.⁵⁶ bien arguye que debemos intentar concebir una nueva ciencia y una nueva tecnología que no esté subvertida por la reducción de mercancías ni la dominación ilimitada del

⁵⁴*Ibid.*, p. 16.

⁵⁵*An Essay on Liberation*, p. 56.

⁵⁶*Ibid.*, p. 14,

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

natural; sólo esto podrá redimir la promesa del socialismo un nivel de civilización verdaderamente diferente y

diversas ocasiones Habermas ha dejado claro su aprecio Dr. Marcuse; recientemente hizo notar cómo los altibajos e la influencia política de Marcuse han ensombrecido sus verdaderas contribuciones teóricas.⁵⁷ La admiración de Habermas parece basarse parcialmente en la incomodidad que muestra Marcuse para resignarse a la inacción política, en incomodidad para hospedarse tranquilamente en lo que Lukács, con una estocada contra la Escuela de Frankfurt, ⁵⁸ “el Gran Hotel Abismo”. Sin embargo, aunque muestra simpatía por el “renacimiento de la subjetividad se debe Habermas critica el pobre fundamento teórico de la Dión freudiana de Marcuse de una estructura básica de instintos; también rechaza la mera posibilidad de una nueva ciencia y tecnología que no dominen a la naturaleza’ El rechazo

personal del derrotismo en Habermas toma rumbo diferente.
 Al desarrollar su teoría del capitalismo avanzado, Habermas tenía que lidiar primero con el padrino de la teoría crítica moderna, Carlos Marx.
 Especialmente en las obras

“Vn Postnational & nst/Lition, pp. 157-162.

“Apud” Mar6n Jay, *The Dialecti cal Imagination. ' A History of che 'kfárc School aod che Instícuce of Social Research 1923-1950*, Boston, tie, Brown and Cotnpany, 1973, p. 296.

‘ Psychj Thermidor and the Rebirrh of Rebellious Subjectiviry”, *toare/a Racional Sociezy: Studenc Procese, Science, aodPolitics*, Boston, amis Ptess, 1970, p. 88

85

HABERMAS y LA TEORÍA CRÍTICA

86 WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

Hacia una sociedad racional y Problemas de Li legitin Habermas expone que el capitalismo contemporáneo inoperantes ciertos presupuestos del marxismo clisic razón más importante es que, con el surgimiento Estado intervencionista a raíz de la Gran Depresión y consecuencia de la segunda Guerra Mundial, ahora, a diferencia del siglo xix, la dinámica de la economía va autónoma. La activa intervención política para e guiarel crecimiento económico demuestra que la ‘política ya no puede ser considerada meramente como un fenómeno no superestructuras.^{6°} En segundo lugar, una de las man en que interviene el Estado es mediante el apoyo directa desarrollo de la ciencia y la tecnología, en parte como co cuencia del presupuesto militar.^{6’} Según Habermas, destruye la teoría del valor trabajo de la que depende la ría marxista de las crisis económicas. Ahora la ciencia tecnología se han convertido en “las fuerzas producto principales”. En realidad, “el progreso científico y tecnológico se ha convertido en una fuente independiente de plusvalía” que desplaza a la teoría del valor trabajo y la teoría la explotación basada en ella.⁶² Debido a estas dos razone3 idea de que las relaciones de producción determinan manera autónoma el crecimiento de las fuerzas producto sólo puede aplicarse a la era ya pasada del “capitalismo tal”.⁶³ Habermas, lo mismo que Marcuse, refuerza esta situación mediante el argumento de que en la *Grundrisse* propio Marx menciona que la ciencia es una fuente de lo económico y en otros lugares de su obra anticipa la

° *Tsswarela Rational Sociesy*, p. 101. **61** *ibid.*, p. **104**.
‘5*Ihid.*,p. 113.

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

Sibilidad de que se convierta en el determinante *primario* del valor.⁶⁴ En esta obra Habermas expone además que, debido a amplias políticas de prosperidad a manos del Estado intervencionista, la importancia de la clase social ha decaído en el capitalismo contemporáneo y el conflicto de clases se ha vuelto “latente”.⁶⁵ Los conflictos continúan porque el crecimiento y la distribución económicas son realmente desiguales, existen “disparidades” que generan conflictos regionales, étnicos y raciales. Sin embargo, dado que la ciencia y la tecnología son ahora una fuente independiente de valor económico, los desposeídos de las ciudades no son explotados porque la sociedad ya no vive a costa del trabajo de éstos. Los excluidos de las ciudades de cada país y de otras áreas son sólo eso: marginados. En consecuencia, las ramificaciones de sus protestas son débiles. Habermas alega lo mismo en relación con los países en vías de desarrollo: su explotación económica ya no es crucial para el desarrollo económico, aunque un interés *económico* en otras partes del mundo

Esta interpretación es refutable. Es verdad que en *Grundrisse: Foco&Itio s of che Critique of Politi cal Economy*, Nueva York, Vintage Bonka, 1973, en especial pp. 700-701 y 704-706, y en *Capital: A Critique of PolitlCOIEconom*, vol. 1, Nueva York, Vintage Books, 1977, p. 754, Marx ce que la ciencia es una fuente de riqueza, una fuerza productiva. Al servicio 0 del capital reduce el “valor del trahajn” al incrementar la productividad. nr tanto no es claro si es una ffiente independiente de “valor”, término técnico de la economía marxista, pero Habermas no nota la diferencia.

ar5 Señala que mientras avance la ciencia que es tecnológicamente útil, tada vez más absurdo constreñir las fuerzas productivas con cálculos as materias primas que encarnen el trabajo. La interpretación de MarSe **Ca soIs** cuidadnsa: *Fice Lectu res: Fsychoanatysis, Folitics, and Utopia*, °ston Beacon Press, 1970, p. 66, 2’oward a *Racional Socieey*, p. 109,

87

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

ha sido remplazado por continuos (y opresivos) **ini** *económicos*.⁶⁶ Habermas discute que, en lugar de las tendencias crisis identificadas por ei

marxismo clásico, hay dos dificultades serias que desafían al capitalismo: la legitimación del orden existente y la motivación de los miembros de la sociedad. Las relaciones económicas capitalistas y las consecuencias distributivas de estas relaciones se legitimaban anteriormente como mero resultado de los intercambios a los que ingresaban libremente individuos iguales. El poder político se legitimaba por su función de mantener relaciones de mercado, que supuestamente materializan la libertad y la igualdad. Sin embargo, con sus intervenciones el Estado toma ahora decisiones específicas para favorecer ciertos sectores económicos en vez de otros, regiones geográficas y no otras, ciertos intereses sociales y otros. El Estado, por lo tanto, ya no puede ocultarse e justificación de que mantiene exclusivamente relaciones intercambio supuestamente neutrales en cuanto al mercado. Por lo tanto, como ocurría con los regímenes precapitalistas, reaparece la necesidad de legitimación del Estado, ahora sin la posibilidad de apelar a una sanción divina o las tradiciones que sustentaban la legitimidad de los Estados precapitalistas. El Estado intervencionista responde a este problema de legitimidad mediante lo que Habermas y otros llaman “mecanismo de remplazo”: provisión de al menos una mínima red de bienestar social, mantenimiento de un crecimiento económico sostenido y alza en el nivel de vida, fusión de la idea de que el éxito individual depende de

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

buena educación. Un mecanismo de remplazo que funciona bien logra canalizar a los individuos hacia satisfacciones privadas como la carrera profesional, la familia y los amigos, suscitando una despolitización de las masas y promoviendo la conducta de la “adaptación” por parte de la sociedad.⁶⁷ Sin embargo con un reconocimiento a Marcuse y a otros que han manifestado atisbos de una nueva sensibilidad, Habermas arguye que parecen existir en realidad necesidades que no pueden ser satisfechas mediante las antiguas recompensas y existe el peligro de una “crisis de motivación”. Igual que Marcuse, Habermas nos remite al cuestionamiento que hacía el movimiento estudiantil acerca de si “las virtudes y los sacrificios” que imponía la sociedad regida por la mercancía “se habían vuelto superfluos”, es decir, si los “dictados de la carrera profesional, la ética de la competencia por un nivel social y el individualismo posesivo” deberían aún determinar las vidas de las personas. Una “ideología de un logro que se tambalea” desafía la conducta de la adaptación y atiza una crisis de motivaciones; éste es un argumento propuesto por Habermas en *Problemas & legitimación en el capitalismo tardío*.ⁱⁱ La cuestión de la emancipación se ha reducido ahora a cómo elegir caminos alternativos de desarrollo, lo cual requiere de “eliminar restricciones de comunicación” en la Sociedad de manera que la gente

pueda en realidad decidir.⁶⁹

Durante dos décadas, a través de su colección de ensayos *Hacia una sociedad racional, Teoría y práctica y La comuni*

Ibid pp. 103-104 y 107.

68 Ibid., pp. 121-122. La tesis de la decadencia del principio del éxito **a** desa0 un colega de Habermas, Claus Offe, en **Jndusny** andlnequaç Acisievemene Principie ji, *Work aná Social Status*, Nueva York, St. Martin5 Preis, 1977

69 Towarda jtional Socie, pp. 118-119.

88

89

66Ibielp 110

90 WEBER Y EL MARXISMO Occidental.

la comunicación y la evolución de la sociedad, Habermas ha los temas de la reconstrucción del materialismo marxista, la importancia de una teoría de la evolución de Piaget y el retrato de Kohlberg de las fases del c cognitivo y moral, así como otros temas teóricos y fil de la sociedad contemporánea. En su trabajo más m en este sentido, *Problemas de legitimación en el cap tardío*, confrontó y rechazó las teorías que postula las económicas o de planeación insuperables del cap contemporáneo y exploró, como antes se dijo, la m que las más serias tendencias a la crisis derivan en de las dificultades para legitimar los órdenes sociales ticos existentes.

El propio Habermas nos dice que en esos esfue vios sentía a menudo que la teoría sustancial se perdió: los detalles; también tenía dificultades para preseni ideas de manera satisfactoria, así que siguió el cons Thomas McCarthy de “empezar de nuevo”.⁷⁰ Las ob resultaron de esto pueden ser consideradas con razón sus declaraciones de mayor autoridad en los campo teoría social y de la teoría política respectivamente:

en dos volúmenes *La teoría de la acción comunicativa hechos y normas*. En la primera, la crítica de Habermas al argumerto Horkheimer y Adorno prepara el escenario para su p teoría de madurez. Una tarea central de la teoría crítica ser la formulación de la base de la crítica misma; para denar algo resulta inevitable contestar a la pregunta de criterios está empleando el crítico. Con una acusación q peridamenre reprochará a los pensadores posmodernos

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

insiste en que las reflexiones de Horkheimer y Adorno a un callejón sin salida porque su crítica de la razón riva de la base para cualquier teoría crítica *razonada*. mas argumenta que acaban por cometer una “contra60 en su desempeño”; no pueden enunciar (“desempesu crítica sin contradecir parcialmente a la misma crí- esta descripción de la autodestrucción de la capacidad

[ca es paradójica porque en el momento de la descripción e que emplear todavía la crítica que ya ha sido declarada nra”.] Aunque Horkheimer y Adorno estaban consciene este problema, su demasiado meticulosa crítica de la los privó de las herramientas para responder a ella.⁷² Específicamente, al argumentar que el poder (la domión de la naturaleza) es un aspecto ineludible de la racidad existente, Horkheimer y Adorno se privan a sí mis- de cualquier terreno racional para criticar al poder mo. Según Habermas, a partir de esta postura, la creación un fundamento normativo de la crítica presenta “dos iones”. La primera es la de Nierzsche, quien acepta la fula entre poder y validez y, al aseverar audazmente la lucha r el poder, presenta el mundo de nuevo como un campo batalla para la lucha mitológica de los poderes indepentes entre sí o, en palabras de Weber, “la lucha entre dios y demonios” .⁴ Habermas rechaza ésta con el argumento

? ‘hr f’/n/osop bical *Discourse of Modernity*, p 119.

▪ En este punto profundiza su opinión. En cuanto al anterior comenlo de Horkheimer y Adorno sobre el “asesinato”, Habermas reciente- -me afirmó: “Debo admitir que esta observación me irrita ahora no eno, de lo que lo hizo hace casi cuatro décadas cuando la leí por primera *Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics*, Cambridge A], MIT Press, 1993, p. 134.

The Philosophical Discourse of Modernity, pp. 125-127.

91

Reason and the Rationalization of Society, p. xxxix.

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

de que la distinción entre validez y poder, lo que es ver o correcto, en vez de lo que meramente persiste, es para “cualquier enfoque crítico” y la base sobre la que tendimiento moderno presenta su superioridad en co ración con el mito.⁷⁴

La segunda opción normativa consiste sencillame dar vueltas en ulla

contradicción de desempeño que es consciente y tiende hacia el escepticismo. Habermas que ésta es la postura aceptada en última instancia por Heimer y Adorno. Puesto que el crecimiento de las tt productivas ya no es “explosivo”, la crisis produce sólo conciencia fragmentaria. Los “escritores malditos” de L. Guesía demostraron, contra los deseos de los propios autores del orden predominante, que los ideales del bu ya no podían ser una guía; por lo tanto, para Horkheimer y Adorno sencillamente “no había salida’.” Como va la “mimesis” es —y, dada la corrupción de la razón siendo— un mero “gesto” en vez de un argumento. La o de la racionalidad comunicativa de Habermas es un mt por formular una alternativa. Habermas cree que Horkheimer y Adorno se nai estos aprietos porque identificaron “razón” con el análisis el control de la naturaleza que se asocia a las ciencias n les. Esto priva necesariamente a la razón de los criterios analizar un tipo diferente de acción en el mundo, por ej pb la acción moral.⁷⁶ Por este motivo, Horkheimer y Adc “no le hacen justicia al contenido racional de la moder dad cultural”. Su noción de razón no es capaz de apreci. manera en que la modernidad, según una afortunada

7416id.,p. 119.

“Ibid., pp. 128-129

76 *The Philosophical Discontent of Modernity*, p. III ▪

WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

de Habermas, “libera la lógica de diversas esferas culturales”. Es decir, la identificación de Horkheimer y Adorno de la razón con la racionalidad *instrumental* no les permite comprender el avance importante que representa el “gobierno constitucional” y no es adecuada para analizar completamente la experiencia estética moderna.

Para poder formular un concepto más diferenciado de razón que sea capaz de restaurar el fundamento normativo de la teoría crítica, Habermas comienza de nuevo a partir de Weber. Propone que los desarrollos culturales que describió Weber han diferenciado a la propia “razón”; en consecuencia han surgido tres tipos bien definidos de racionalidad y uno de ellos, la “racionalidad instrumental”, privilegiada en la sociedad capitalista, presenta desafíos a la coherencia de la vida social. M proponer esta tesis Habermas se pregunta, en primer lugar, de una manera filosóficamente mucho más rigurosa, qué constituye la “acción racional”. Su respuesta revela que hay diferentes aspiraciones de “validez” inherentes a diversos tipos de declaraciones, de ahí deriva Habermas su teoría de los “tres mundos” de la actividad humana. Al cl- botar una concepción del entendimiento moderno como algo “carepte de centro”, Habermas expande nuestra definición de lo que constituye la acción racional y coloca las tres

esferas de lo bueno, lo verdadero y lo bello en una suerte de marco común. La teoría propia de Habermas de la racionalidad, entonces abre puertas para reconsiderar lo que significa la “racionalización social”; advierte que la racionalización transforma la vida social de tal manera que, para captarla en la teoría, debemos desarrollar una concepción dualista de la sociedad como mundo de vida” a] mismo tiempo que como “sistema”. Esta doble perspectiva arroja nueva luz sobre la experiencia

92

93

94 WEBER Y EL MARXISMO OCCIDENTAL

de la pérdida de Libertad y [a pérdida del sentido. Esto nos permite reconsiderar el posible anclaje de la modernidad en la vida social contemporánea y replantear conclusiones más bien pesimistas de Weber relaciona la corrosión de una ética de la hermandad.

Finalmente, el camino teórico de Habermas hacia un diagnóstico del descontento, sostenido y muy crítico, que genera el Estado benefactor y hacia nuevas puestas políticas que —él reclama— deben servir como alternativa de la agenda socialista tradicional. Este pensamiento político busca adecuar las eficacias del mercado y de la burocracia a la vez que concientiza a estas fuerzas de las amenazas que a menudo traen consigo y que alteran a la comunidad. De este modo, el argumento político de Habermas contribuido a una amplia discusión sobre el papel exterior de una esfera pública (o “sociedad civil”) que afecta la toma de decisiones sin tener el control absoluto de esas toma de decisiones. Todavía habremos de discutir si ésta es una hipótesis verosímil, pero primero tenemos que comenzar por estudiar la manera en que Habermas entiende la racionalidad que deriva su teoría social y política.

III. RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

HABERMAS está de acuerdo con Weber en que la consecuencia última de la racionalización religiosa y cultural es la fragmentación de la cultura moderna en diferentes esferas de valor, que siguen su propia lógica interna de elaboración. Está también de acuerdo en que dicha racionalización particular de la cultura y de la sociedad son responsables de los ampliamente difundidos sentimientos en cuanto a que la vida moderna se ha vuelto confusa y opresiva. En nuestros tiempos esto contribuye a un gran número de reacciones, desde el fundamentalismo religioso hasta las sospechas “posmodernas” sobre la racionalidad misma.

Sin embargo Habermas argumenta que la fragmentación de la cultura no es la destrucción de la totalidad, sino su diferenciación en distintas “voces”. Si

bien la diferenciación desorienta, abre posibilidades de conocimiento que se hallan ocultas en puntos de vista más tradicionales; además, las esferas de valor autónomas del entendimiento contemporáneo no necesitan ser irremediablemente antagónicas ante las perspectivas de cada una de ellas. A pesar de que la razón no puede ya ser unificada en forma convincente en el nivel de una cosmovisión integral los diferentes aspectos de la racionalidad pueden llevarse hacia una comunicación entre unos y otros, por un lado, mediante la elaboración de una teoría filosófica de la argumentación y, por otro, mediante la interacción de estas diversas perspectivas en una vida cotidiana

04

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

más abierta. Habermas busca de esa manera defender contra los escépticos. Al contrario de Weber, nuestro no es una lucha ineluctable. En su descripción de las diferentes dimensiones de la racionalidad, Habermas ofrece la promesa de que el tipo de racionalización social dominante en la actualidad no es el único posible y arguye que la sociedad contemporánea está en realidad “selectivamente” racionalizada pues tipos de acción racional se fomentan y otros se atrofian en esta racionalización *selectiva* (pero no la racionalización en sí misma) la que conduce a la pérdida del sentido y de coherencia. Al considerar la cuestión de la racionalidad desde una nueva perspectiva, Habermas intenta con audacia ‘luchar’ el proyecto de la Ilustración contra aquellos que han claudicado que la aplicación de la razón en los asuntos humanos es algo inútil, peligroso o ambas cosas a la vez.

La pregunta qué significa *racionalidad*? es bastante ir sencilla. Sin embargo, ya que cuando conversamos creemos que la palabra tiene un significado, debemos tener en cuenta a los que apelamos en forma explícita cuando decimos que esto o aquello es “racional” y que alguna otra cosa no lo es. Explorar qué significa *racionalidad* implica aclarar y minar en forma crítica los criterios que gobiernan nuestro uso cotidiano del término. Esto es, en esencia, el enfoque de Habermas. En gran parte de la filosofía del siglo xx, el estudio del lenguaje desplazó al estudio de la conciencia. El lenguaje recibe ser la manifestación necesaria de la conciencia—

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

la conciencia concreta como alguna vez dijo Marx— y se le puede someter a un estudio riguroso con más facilidad que incorporarlo al necesariamente ambiguo reino de la conciencia. Basándose en la teoría de los actos de

habla, una rama de ‘gito lingüístico’ en la filosofía contemporánea. Habermas trata de reconstruir la idea de cuál creencia o acción racional guía a partir de intuiciones ordinarias, nuestro uso del término. Por lo tanto, su proyecto requiere “hacer explícita [1] la comprensión pre-teórica de las reglas cuando se trata de adquirir competencia al hablar, al actuar y al conocer temas.

En primera Instancia, comúnmente decimos que una acción es racional si selecciona en forma efectiva los medios para lograr un objetivo. La imagen que viene a la mente es la de una persona que hace el intento para intervenir con éxito en el mundo, alterarlo de alguna manera con el menor esfuerzo y costo posibles. Como lo indicó Weber, la racionalidad está al menos vinculada a la idea de eficiencia. Habermas afirma que esta dimensión de la racionalidad —racionalidad “instrumental”— ejerce en forma especial un influjo poderoso sobre el pensamiento moderno. Sin embargo, también insiste en que el interés humano por responder a las exigencias del ambiente que lo rodea siempre ha fomentado la consideración de la “economía de esfuerzo y eficiencia de medios” 2

Sin embargo, Habermas sostiene que la imagen de un

The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures, Cambridge [EU] MIT Press, 1990, pp. 297-298.

2 ***The Theory of Communicative Action***, vol. 2, *Life in the Modern World*, System: A Critique of Functional Reason, Boston, Beacon Press, 1987, p. 160 *The Theory of Communicative Action*, vol 1, *Reason and the Rationalization of Society*, Boston, Beacon Press, 1984, p. 10.

96

97

¿Qué es UNA ACCIÓN RACIONAL?

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

Actor solitario que interviene en el mundo limita nuestra comprensión de la racionalidad en diversas maneras. El mero éxito de la acción no es suficiente para establecer racionalidad. El éxito puede ser accidental, como “escoger número ganador de la lotería; o la acción puede ser una conducta de estímulo-respuesta, como la de órganos más simples. A pesar de que Habermas afirma que último puede interpretarse como racional, sólo es una más figurada de hablar porque la acción no se guía en real por la

intención.³

El segundo problema con el modelo de un actor consiste en que la racionalidad, en este caso exclusivamente como una evaluación de un fin. El fin mismo sólo es dado —como los, es “exógeno”— en última instancia y, por definidor es sujeto a un reto o defensa *racional*. En este modelo las acciones de los objetivos deben ser reconocidas en algún punto como meramente arbitrarias.

Habermas indica que el propio Weber amplía la decisión al juzgar la racionalidad de la acción en tres niveles. Primero, como fue señalado anteriormente, la acción racional requiere de escoger los medios adecuados para alcanzar objetivos. Sin embargo, uno también debe escoger *objetos* que promoverán en efecto los valores que uno tiene; la elección de objetivos no debe estar limitada por aquello resulta ser meramente una costumbre. Las acciones de son “sustancialmente racionales” sólo si uno escoge en favor consistente objetivos de acuerdo con las convicciones. Explícitas. Por último, los valores contribuyen por sí mismos acción racional integral, al grado de que pueden ser “ge

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

Generalizados en principios”, los cuales pueden aplicarse a diversas circunstancias de la vida y dar como resultado lo que Weber llama una “conducta de vida metódico-racional”. Según Weber, el calvinismo incorpora estos tres niveles de racionalidad: la elección de medios, la elección de objetivos y la acción según un principio.

La “racionalidad de valor” significa ser capaz de ordenar la vida de esta manera. Cualquier cosa que sea insuficiente en este sentido hará que la persona vaya de un objetivo arbitrario hacia otro, como una bola de billar. Una selección de objetivos *alazar* genera una vida absurda, incluso si los medios específicos son racionales en el sentido de eficiencia. ⁴ En verdad Weber creía que la elección entre sistemas de principios de valor, por ejemplo, una vida orientada hacia los valores estéticos en contraposición a una vida orientada hacia valores morales, no puede en última instancia tener fundamento. Sin embargo, esto no niega la racionalidad *sustantiva* de una forma de vida internamente coherente y que se persigue de manera metódica.

Habermas rechaza la arbitrariedad de la elección de Principios y el ineludible conflicto de esferas de valor que resulta de la Posición de Weber. En lugar de esto, arguye que si nos acercamos al actor desde otra perspectiva podemos desarrollar un punto de vista alternativo de la acción racional que evita estas limitaciones. Incluso un actor solitario que ante silenciosamente en el mundo revela mediante su que sostiene, de manera implícita, una perspectiva

Corno es el mundo”. Un individuo que actúa con ciertas determinaciones
L0nes está indicando implícitamente que el mundo es
manera que él o ella pueden llevar a cabo el objetivo

98

99

Reason and The Rationalization of society, p. 12.

Ibid 170174

loo

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIV

que persiguen. Al evaluar el éxito probable de una acción observador puede
desafiar semejante afirmación de cómo el mundo. Un observador
desconcertado puede comprender al actor en una conversación con respecto
a las para la acción, esto es, hacer explícitas las afirmación explícitas. La
racionalidad de la acción se evaluaría de acuerdo con la credibilidad de las
afirmaciones **leer** mundo en vista de la comunidad que hay en la acción
entre los dos.

Habermas afirma que la racionalidad de una creen de una acción es
inherente, de manera precisa, a la similitud de las razones que pueden
ordenarse a partir afirmación de que el mundo es de tal manera. Para la
acción de un individuo sea racional, él o ello **debe** capaces de defender la
acción así como sus creencias impuestas acerca del estado del mundo,
dando razones para poder de la manera en que proceden. Además, esto
sólo si se dan razones en la discusión para que las “fallas explicarse”.⁵ La
capacidad de ser crítico es lo que hace el aprendizaje sea posible; Desde
este punto de su argumento, Habermas concluye que el aspecto clave para
idéntica una acción como racional es que pueda ser criticada razones
puedan ser defendidas.

En contraste con la imagen del actor solitario, la cocepción de racionalidad
de Habermas es inmediatas ínter subjetiva desde el momento en que la
racionalidad la esencia de la justificación ante otros de las creencias
acciones propias. El cambio de perspectiva de Habermas apoya en la
antigua concepción del *logos*, que general te quiere decir “habla razonad”
aunque, en Forma

n’

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

Percepción implica ser capaz de dar cuenta de las acciones y eficiencias propias. Se considera ahora que la racionalidad se fundamenta en el proceso ínter subjetivo de llegar a un acuerdo mediante el acto de dar y tomar en una discusión razonada.

Sin embargo, en ese acto se está llevando a cabo más que eso. Mediante una discusión razonada estamos de hecho “convenciéndonos” el uno al otro de que pertenecemos a un mundo en *común*. Esto es, sin el acceso al razonamiento de otros en un sentido importante no es claro si habitamos en realidad el mismo “mundo”. Habermas propone que sólo mediante un proceso de discusión razonada se “constituye” un mundo en común.⁶ A diferencia de otros enfoques sobre la racionalidad como intervención exitosa *en* el mundo, Habermas inquiere en la manera en que se sostiene la creencia en este presumible mundo en común. En lugar de la creencia en la racionalidad instrumental de un actor solitario, al explorar las condiciones bajo las cuales la comunidad de nuestro mundo se reproduce, revela una noción más integral de la racionalidad, noción a la cual Habermas llama racionalidad comunicativa.⁷

La posición de Habermas es convincente, a pesar de que esto hace surgir varias preguntas adicionales, tales como definir lo que debe considerarse una “razón” y lo que convierte a una discusión en razonable y no en una ignorancia que mutuamente se refuerza. Puede señalarse aquí que quienes rechazar dicha concepción tendrán que ofrecer sus razones para hacerlo. Incluso los críticos pos- modernos de la razón deben dar los motivos para su

101

1

16 *ibid.*, p. 2. *Ibid.*, p. 10.

Ibid., p. 11

102

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

escepticismo si sus creencias han de considerarse sea, incluso, si han de entenderse

RACIONALIDAD COMUNICATIVA

Habermas arguye que cuando una disputa surge y resuelta alcanzando el entendimiento entre los individuos hacen el intento de establecer de común

cuál es su situación, esto es, en forma de colaboración en” o “interpretan” la situación. Desarrollan una ocasión común al dar razones de las perspectivas sobre es “el caso”. La comprensión es precisamente esta captar y para evaluar las razones que se ofrecen. Como afirma Habermas de forma repetida: “Entendemos un acto cuando conocemos la clase de razones que un podría aducir para convencer a un oyente de que, en ▪ constancias dadas, tiene razón para pretender validas su emisión —en una palabra: cuando sabemos qué k aceptable”. Las creencias y acciones reclaman de ni inherente ser válidas Como él indica, cuando se des estas “afirmaciones de validez”, deben “redimirse” mcc razones y argumentos. Comprendemos las prácticas de rentes culturas cuando captamos las tazones de por q gente se compromete con esas prácticas. De igual las culturas diferentes comprenden nuestras prácticas cu; comprenden nuestras razones. La insistencia en la justificación de nuestras creencias nuestras acciones abre nuevas puertas a una común

8 *Ponmetaphyszca(Thinki ng PhiYosophica/Essays* Carnbridge [E **MIT P1CII, 1992, p. 77.**

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

Al enfoca en la racionalidad en tantos acciones o creencias defendibles en potencia mediante, amplían la aplicabilidad del concepto, más allá junto de los “hechos”, al “mundo objetivo” de las cosas, allá de la cuestión de la eficiencia de las intervenciones re el mundo.⁹ Cuando se nos desafía, defendemos también ‘la moralidad de las acciones al ofrecer razones, al apelar morales justificados o al tratar de justificar los principios mismos si se les contiene. Por lo tanto, las “acnes reguladas en forma normativa” están también abiertas de manera potencial a la discusión razonada.

Además, podemos ver que incluso las evaluaciones que describen típicamente como “subjetivas” pueden valorarse mediante la discusión razonada. Para usarel ejemplo de Habermas, una conversación con amigos en torno a sí una obra

▪ arte o una película es “buena”, se conduce mediante el crecimiento de razones de la valoración de cada uno. En d caso, el objetivo es tratar de hacer que los otros vean la palabra de arte o la película de una cierra manera, alterando los estándares mediante los cuales ellos valoran la obra. “En la crítica de la estética los fundamentos o razones sirven para usar la percepción y hacer la autenticidad de la obra tan evidente que esta experiencia estética pueda convertirse en sí tflisma en un motivo racional para aceptar los correspondientes estándares de “ En resumen, la discusión razonada abre aquí una nueva manera de ver las cosas. De esta manera, el

personaje principal en *The Horse's Mouth*, Scully Jimson, dice sobre su primera experiencia con una gran obra de arte: “me abrió los ojos”. En el curso de este

103

Reason and Rationalization of Society, p. 15.

Ibid., p. 20.

104 Racionalidad Y ACCIÓN COMUNICATIVA

Proceso la evaluación estética de un individuo puede vertirse en algo más que sólo lo que sucede observador.

Por último, Habermas arguye que incluso los deseos o de necesidad pueden sujetarse a la basada en razones. Al referir ejemplos como el de o el deseo de unas vacaciones, Habermas afirma pueden potencialmente defenderse mediante una que establece que otros, en una situación similar deseos o preferencias similares. La discusión fun ese modo la expresión de sí mismo en tanto que los co-dialogantes reconozcan lo que serían reaccione en situaciones similares”)’ Las de la evaluación y expresión se consideran aún más racionales los participantes son capaces de reflexionar en torno a rondas que utilizan para hacer sus evaluaciones. “Llama una persona racional cuando interpreta la naturaleza de sus deseos y sentimientos a la luz de los estándares establecidos culturalmente [esto es, lo que es reconocible] pero en especial si puede adoptar una de reflexión sobre los mismos estándares de valor los cuales se interpretan sus deseos y sentimientos.

Si nos acercamos a la racionalidad en la manera que Habermas con la frase “racionalidad comunicativa” debemos concebir diferentes “mundos” en los que ellos tienen lugar y se construyen mediante los discursos. El primer mundo sobre el cual puede haber argumento es el “mundo objetivo”, “la totalidad de las cosas que se conectan por medio de leyes naturales y

1

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

O pueden llegar a existir o producirse mediante acciones, en cualquier momento” 13 Los diferentes objetivos son “hechos” y contendientes “afirmaciones y verdad” sobre estos hechos.

Sin embargo otras dos “relaciones de mundo” se revelan, aumentos anteriores en torno al ámbito de la locución racional de afirmaciones contendientes de Aparte del mundo objetivo de los hechos, podemos participar en un ‘mundo social’ constituido pretende a partir de “interrelaciones personales reguladas era legítima.” 4 Así como el referente

del mundo del estado de las cosas, el referente para el mundo es el conjunto de las “normas”; el mundo objetivo es el de la acción instrumental o, si involucra a más de uno es la acción estratégica; el mundo social, por otra par-

constituido por individuos unidos mediante reglas reconocidas y es el reino de la “interacción guiada *außer sich*”.¹⁵

“por último, hay un mundo subjetivo la existencia del se revela a un auditorio mediante la expresión de deseos, ideas y evaluaciones. El auditorio “atribuye” la existencia de este mundo a un actor; éste es el reino de la “accidentalidad” o de la expresión de sí mismo. El sujeto tiene: o privilegiado” a estas experiencias las cuales revela ‘Ímera persona a un auditorio; las “experiencias subjetivas, en este caso, el referente.”¹⁶ Las normas y las experiencias

marks on the Concept of Communicative Action”, en Gottfried Y Raimo Tuomela (comps.), *Social Action*, Boston, O. Reidel Publish Company, 1985, . 161; ***The Philosophical Discourse of Modernity***, p. 313

***The Philosophical Discourse of Modernity* p. 313.**

Remarks on the Concept of Communicative Action p. 313.

Ibid., pp. 162-163. ***The Philosophical Discourse of Modernity***, p. 313

105

Ibid., p. 17,

2 *Ibid.*, p. 20.

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

Tres diferentes afirmaciones de validez: la verdad en relación con los hechos, la rectitud normativa y la sinceridad. Todos los actos del habla pueden evaluarse en forma crítica bajo estos tres fundamentos: verdad/falsedad, corrección/incorrección, sinceridad/insinceridad.

Habermas usa el ejemplo de un profesor que le pide a un estudiante traerle un vaso de agua. El estudiante podría no acatar la petición porque no hay agua cerca (equivocación factual) basándose en la idea de que la petición sugiere que el estudiante es el sirviente del profesor (error de normatividad) o en la premisa de que el profesor en realidad no quiere agua pero sólo está probando al estudiante para ver qué haría al enfrentarse con tal petición (declaración insincera).⁹

Los conceptos de la afirmación de validez y sus mundos Correspondientes se funden y profundizan la discusión de Weber en torno al establecimiento

en el mundo moderno de diferentes “esferas de valor”. Para Habermas, las tres esferas de valor se constituyen por medio de la distinción y el análisis de un tipo de afirmación de validez y la exclusión de Otros, lo que tiene lugar en las esferas de valor de la ciencia natural, las leyes y la moral, y la estética (Emmanuel Kant es responsable de haber codificado en forma original estas esferas en sus tres grandes obras *Crítica de la razón pura*, *Crítica de la razón práctica* y *Crítica del juicio*). Además, el análisis de cómo las diferentes afirmaciones de validez implícitas en

la *racionalización de la sociedad*, p. 306; **Allen Wood**, “A Defense of Rationalism”, *New German Critique*, núm. 35, ‘verano de 1985, p. 152; ‘A Reply”, en Axel Honneth y Hans Joas (eds.), *Essays on Jürgen Habermas* (a cargo de David Held), Cambridge University Press, 1991, p. 223. que Habermas usa los términos ‘insinceridad” y “falsedad”, yo el primero para evitar confusiones.

106

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

norm

107

1

Ciencias subjetivas no están sujetas a la “verdad”, hechos. Sin embargo, estas expresiones se presentan como afirmaciones de validez «análogas a la verdad”.⁷ Las afirmaciones son, respectivamente, corrección y sinceridad o sinceridad de expresión.

Es muy importante evitar la asimilación de normas y expresiones auténticas de sí mismo a “cosas” en el objetivo.⁸ Sus condiciones de validez no pueden darse por los mismos criterios y métodos con que se da la posibilidad de la existencia de las cosas. La prueba de validez de normas requiere de la aplicación del principio “intereses generales”, acerca del cual abundaremos más adelante. De igual manera, las expresiones de lo subjetivo no son cosas. Sólo el individuo tiene acceso a sus sentimientos, deseos y valoraciones, de manera que la sinceridad debe inferirse a través de un auditorio que sea capaz de apreciar los sentimientos, los deseos y las valoraciones expresados y que también sea capaz de observar acciones de una persona concuerdan con los sentimientos que profesa: que uno ponga en

práctica lo que predicamos de los que confunden normas y expresiones de la jetividad con “cosas” terminan rechazando la posibilidad juzgar en forma racional la validez de las normas y la expresión porque no pueden ser examinadas como en un mundo objetivo.

Habermas elabora esta discusión en su obra una teoría de actos del habla que llama “formal” o de mática universal”, esto es, lo que tiene lugar cuando nos comunicamos entre nosotros. En todos los actos del habla

“*Postmodernist Thinking*. p. 75.

Ibid., p. 16; ‘Remarks on the Concept of Communicability

p 62.

108

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

los actos de habla constituyen diferentes mundos lo que nos permite distinguir entre tres tipos de acción racional: “racionalidad cognitiva” que analiza objetos; la “racionalidad Práctico_moral”, que establece reglas para la vida en comunidad, y la “racionalidad co-expresiva”, que explora las posibilidades de la expresión subjetiva. La razón, pues, no se ha desintegrado! diferenciado en tres formas que corresponden a distintos campos de actividad humana.

El enfoque de Habermas a la racionalidad que las diferentes esferas de valor y su lógica interna completamente insalvables, como Weber creía.

Los discursos culturales modernos llevan a una forma de comunicación que está “descentrada”, en la medida en que varios niveles de validez se separan los unos de los otros. Sin embargo Habermas insiste en que, ya que todas estas áreas se con ciertas afirmaciones de validez, todas en principio fienden mediante razones. “La razón comunicativa opera sus criterios en los procedimientos argumentativo en forma directa o indirecta para remediar afirmaciones si verdad preposicional, la corrección normativa, la subjetiva y la armonía estética.” 2º La racionalidad se ha vertido en “procesual”; se fundamenta social y cultural en la capacidad e inclinación de los actores a **distinción** y defender acciones o creencias basándose en las afirmaciones de validez.

Habermas arguye que un análisis argumentativo puede articular los principios que rigen la competencia entre las afirmaciones de validez de tres mundos.

Habermas llama a la “forma de comprensión intersubjetiva

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

estrada porque la distinción entre varios campos de valores y las relaciones de mundos diferenciadas se construyen

‘andamiaje’. En contraste, las concepciones mágimíticas combinan diferentes campos de validez, como la atribución de significado a las relaciones causales en el mundo natural. La desmitologización de las perspectivas mundo constituye precisamente el proceso de distinguir entre diferentes campos de validez, dando como resultado la racionalidad descentrada de los modernos. Esta descentración se ve favorecida por el surgimiento de “culturas extrínsecas” que se enfocan en la elaboración lógica de cada campo de validez e ignoran los otros; por ejemplo, la elaboración de ciertos principios estéticos que se apartan más y más de la concepción cotidiana de que el propósito del arte es la producción de lo bello.²¹ Esta liberación de la lógica interna de las esferas de validez cultural fragmenta la razón en especialidades y devalúa comprensiones tradicionales, con las consecuencias sociales que Weber anunció y que Habermas explora en su teoría social.

Hay un problema inmediato con la explicación anterior. Se ha criticado a Habermas por reconocer de forma insuficiente las maneras en que diferentes lenguajes pueden limitar los tipos de expresión que pueden hacerse. Ya que no hay contacto directo (el contacto sin mediación con lo que Habermas llama el mundo), todo contacto se lleva a cabo mediante el lenguaje. En aspectos importantes Habermas debe aceptar el argumento de Peter Winch de que, en las palabras de Ludwig Wittgenstein, “los límites de mi lenguaje señalan los límites de mi mundo”.²² El lenguaje es *como un todo* y por lo tanto

113,

22 *Reason and Un Rationalization of Society*, p. 58. Winch cita a Wittgenstein 109

10.7.1 Philosophical Discourse of Modernity pp. 314-315

110

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

tiene una función “constitutiva” más amplia de lo que Habermas incorpora en su teoría.

Gracias a críticas como ésta, Habermas ha hecho su argumento más claro. Ahora habla de tres funciones “al interior del mundo” del lenguaje: la coordinación de asuntos factuales, la creación de relaciones sociales y la expresión de experiencias subjetivas también una cuarta función del lenguaje, su función “constitutiva del mundo”.²³ El lenguaje “abre un espacio estructurado gramaticalmente”, que gobierna la manera en que pueden aparecer las cosas en el mundo. Por lo tanto el lenguaje específico limita la manera en que podemos abordar temas bajo las tres afirmaciones de validez del mundo interior.

Sin embargo, semejantes consideraciones intensifican el problema del relativismo. Parecería que las personas que han sido educadas en diferentes comunidades de lenguaje tienen en esencia formas inconmensurables de experimentar el mundo y por lo tanto no pueden, en última instancia, tenderse unas con otras. Desde esta perspectiva, la forma moderna de comprensión es sólo una manera particular de interactuar con el mundo. Como Winch argumenta, la experiencia de conocer otras culturas es contemplar “diversas posibilidades de hacer que la vida humana tenga sentido” •²⁴ Ninguna de estas maneras es superior a las otras. Nuestros juicios sobre estas formas de entendimiento a las nativas deben siempre ser limitados por nuestro lenguaje’ por lo tanto son relativas.

ver en su “Understanding a Primitive Society”, en Ilzayn R. (comp.), *Rationality*, Nueva York, Harper and Row, 1970, p. 90.

2 “A Reply”, pp. 221-222 y 227

24 Winch, *op. cit.*, p. 106; ***Reason and the Rationalization of Society***

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

Culturas diferentes simplemente razonan de modos diferentes y hay criterios, no fundamentados en la cultura, mediante los cuales una cultura podría considerarse más racional que las demás. Al respecto, todas las culturas, como Ranke lo ha dicho, “están cercanas a Dios de igual manera”. Esto se acompaña usualmente hoy en día por la más o menos abierta sospecha de que cualquier afirmación de la superioridad de la racionalidad occidental es una forma de imperialismo cultural, de que la historia de estas afirmaciones consiste y sigue consistiendo en justificaciones para la opresión de culturas “inferiores”

Habermas responde de dos maneras a estos argumentos en torno a la relatividad de la racionalidad. Primero, en relación con la inconmensurabilidad de las formas alternativas de comprensión del mundo, admite que no podemos saber de antemano si los intentos de comprensión entre culturas serán en efecto exitosos. Depende de nuestra habilidad para la “fusión de los horizontes” (en palabras de la famosa frase de Hans-Georg Gadamer) de nuestro mundo con el mundo que estamos tratando de entender. En segundo lugar, en relación con las ventajas de la descentrada comprensión moderna, Habermas critica las cosmovisiones mitológicas como totalizadoras”. En esta forma de comprensión se entiende al mundo natural mediante el marco de relaciones sociales y a la vez, las relaciones sociales se consideran como una parte del orden natural de las cosas. Una consecuencia fundamental es que hay poca distancia entre lo que es *válido* y lo que es sólo *útil*: la interpretación del mundo no se puede ver *como* una interpretación que de esta manera, se vuelve inofensiva para la crítica. En

contraste, muchos esru;Osos de [a racionalidad han indicado que esto puede al menos corisiderarse como una seftal de la racionalidad su-

111

:1

112 RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

perior del entendimiento moderno, la posibilidad de zar cierto distanciamiento en la interpretación de un mo, proceso que estaba vedado, por su estructura m en los entendimientos tradicionales.

Las cosmovisiones de las sociedades

ron simplemente poco espacio para la evaluaclon críti las prácticas existentes. Cuando amenaza algún tipo de nancia, ello se cubre con la declaración absoluta de Sin embargo, es necesario el distanciamienro de las prácticas de sí mismo pata que el conocimiento se Si lo que es válido se confunde con lo que es vigente sociedad, cualquier cambio de creencias tendría que p como si se hiciera mediante saltos discontinuos. La dad para reflexionar sobre lo que uno sostiene como ver ro o adecuado es un aspecto irremplazable de la racd dad de la creencia y. como Bryan R Wilson sugiere, a culturas tienen más experiencia que otras en Charles Taylor señala otra dimensión de e parecería obvia aunque rara vez se discute. Las culturas dernas son tecnológicamente superiores debido a su enfo ante la naturaleza. La superioridad tecnológica no es pero sí es algo. La concepción del mundo natural cons da por los científicos modernos nos ha privado de lo Taylor llama “estar a tono” con el mundo, un hecho 1 table, como menciona Leo Strauss, quien sugiere que podemos percibir el orden moral natural en parte por razón. Sin embargo, hacer a un lado las armas nuclear ser capaces de aumentar los recursos para producir alirt

25 **Reason** and **the Rationalization of society**, pp. 45,48 y 50.

vean

comentarios de los colaboradores en Winch, op. oc., en especial Mach 25 Qp, cje., pp. z-zi. Habermas se refiere a la crítica de MacIntyre Winch respecto de las precondiciones del aprendizaje,

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

ros o evitar que los niños mueran por enfermedades, son logros que no se pueden ignorar incluso en las sociedades no modernas²⁷

lrlabermas desarrolla su propia posición al apoyarse en las teorías cognoscitivas de Piaget. En sus estudios sobre los niños, Piaget intentó reconstruir un cierto número de etapas en el aprendizaje humano y

concluyó que el desarrollo cognoscitivo se orienta hacia un mayor “descentramiento” del pensamiento en dos sentidos. En sus encuentros con la realidad externa”, el niño o la niña aprenden a distinguir su propio mundo subjetivo del mundo externo y de esta manera distinguen mejor los aspectos sociales y objetivos del mundo externo.²⁸

Habermas arguye que hay un desarrollo análogo en el conocimiento cultural. En la forma moderna de comprender, las “razones” vigentes en sociedades premodernas han perdido su poder en favor de las nuevas categorías de diferenciación del entendimiento. La diferenciación cultural moderna, como la descentración moderna de Piaget, altera los *tipos* de razones ahora aceptables; se abren no sólo nuevos contenidos”, sino también un nuevo *nivel* de aprendizaje que libera la elaboración de las lógicas internas en diferentes Campos culturales. La superioridad de esta nueva forma del aprendizaje se establece si “el que aprende puede *explicar*; a la luz de esta segunda interpretación, por qué su primera

‘ “Rationality”, en Martin Hollis y Steven Lukes (comps.), *Rationality and Rationalism*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1982, pp. 87-105. El argumento de Taylor parece ser que, dejando de lado las similitudes de sus teorías, las diferentes culturas deben ser vistas como distintos programas de investigación que pueden evaluarse en cuanto a qué tan bien lleva a cabo Cada uno a sus objetivos internos.

28 Habermas *Rationalization of Society*, pp. 68-69.

113

114

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUN’(

Interpretación es falsa”.²⁹ Del mismo modo, Ma guye (aunque en relación con otro tema) que el un oficio se convierte en parte en maestro de tal manera que sus estándares de lo que es un E jo se alteran.^{5°}

Habermas no da ejemplos en realidad claro las nuevas formas de entendimiento desplazan los viejos de razones mediante la acción y la creencia, pero no extrapolarlos. No pronunciar el nombre de algo muerto por miedo a hacer enfadar su espíritu razón que guía una acción; sin embargo, dada una acción diferente del mundo natural (una *vista* de algo que no sólo rechazar este tipo de razón sino explicar por qué es errónea: confunde el mundo con relaciones sociales.

Por todo lo anterior, la posición de Habermas es realmente incompleta en estos importantes y difíciles temas. La razón es —como él en forma inmediata

admir esta concepción del desarrollo cognitivo y culturas o establecerse sólo mediante argumentación filosófica reñcos por delinear etapas y niveles de aprendizaje basarse en reconstrucciones de cómo los actores logr efecto ciertas capacidades y qué es lo que entendemo ‘capacidad’. En estos temas, la filosofía puede cuandc generar hipótesis que organicen investigaciones que pu probarse como teorías empíricas.³ Aquí, como en otros res, el objetivo primario de Habermas es ayudar a forn

29 *Moral Conscousness and Coromuoirative Action*, Camhridge It Mrr Press, 1990, p. 34.

• *WhoceJustice? W/,icI, Raciono/uy?*, Notre Dame, Universi’ of Dame Pres,, 1988, pp. 79-80.

3 *Moral Conscousness amI Com,nonicaric’e Action*, p. 33.

IONA1,t0 Y ACCIÓN COMUNtLTIVA

investlgaon futuras y crear el marco réorico que inqué este programa de investigación es prometedor.

bargo, la elaboración de un modo de comprensión [rada amplia el concepto de racionalid más **allá** de ón de intervención instrument inmediata hacia el 2 objetivo. Esta dirección teórica permite a Habernnzular la contribución más innovadora y esencial de ría socid: el concepto de *acción comunicatiV* una idea ve limitada cuando uno sólo se enfoco a la racionidad .ental.

También produce una distinción crucial para ilisis social de Habermas la distinción entre *acción msv’,tal* o *acción estmtépca* y *acción comunicativti*

ACCIÓN COMUNICATIVA Y VIDA sOC[A

alcanzar nuestros obletivos en la vida social debemos jrrir en general a la coordinación de sus acciones con las ziones de otros, de manera que al menos los demás no ,s obstruyan. Habermas arguye que hay dos maneras entales y diferentes de coordinar la acción en la **sociedad**: por *influencia* y por *consentimient032* **La** acción coordinada por influjo ocurre cuando uno o más **de** los actores **emplean**, más que razones, incentivos: amenazas **de fuerza**, dinero, juego con relaciones emocionales, retórica manipuladora y cosas parecidas. En este caso, en efecto, se les quita poder a las razones; las palabras se convierten en armas. La influencia o influjo es un tipo de acción estratégica: lograr el objetivo es lo más importante; todo lo demás es sólo un medio que se usa **de** manera puramente calculad0 El

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

actor trata a la resistencia de los otros como hechos que modifican obstáculos que hay que vencer, así como relaciones sociales —que incluyen relaciones morales en el mundo objetivo, en lugar de relaciones sostenidas por el acuerdo intersubjetivo. 3.3 La acción estratégica por supuesto es el único tipo comprensible para los que la racionalidad instrumental es la suma de la razón

La concepción ampliada de la razón en la fundamentación de la validez deja ver una manera adicional de concebir el mantenimiento del orden social. La acción estratégica se coordina mediante la *influencia*; la acción comunicativa se apoya en la coordinación mediante el entendimiento, esto es, mediante la existencia o construcción de un “conocimiento común” de hechos, normas o experiencias subjetivas. En contraste con la racionalidad instrumental basada en objetivos, la acción comunicativa requiere la existencia de un lenguaje común esencial para el éxito de los objetivos del individuo. Pueden actuar juntos cuando comparten suposiciones acerca de lo que se trata o de lo que en la situación es legítimo y que no. Compartir ambos aspectos nos une, constituye base para la formación de convicciones fundamentadas en razones

El contraste que propone Habermas entre la acción comunicativa y la acción estratégica se desarrolla en su análisis técnico de los actos de habla. Sigue a Austin y separa la dimensión “illocutiva” del habla de la dimensión “perlocutiva”. En resumen, el aspecto illocutivo es el acto de decir algo. Las perlocuciones tratan de hacer que algo ocurra al decir

‘*Between Facts and Values. A Study in Moral Theory*’ Theoria of Action and Language 30
Cambridge [EVA], MIT Press, 1996, p. 27,

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

Habermas ha aclarado esta posición al señalar que decir perlocuciones “en el sentido más amplio” significa alcanzar entendimiento al aceptar las afirmaciones de validez a manera

de «efectos de coordinación», no sólo de comprender la acción —iniciación. 4 Los detalles no son importantes para nosotros aquí; 35 el punto social importante que Habermas deriva de dicha distinción es que hay dos tipos de actos de habla alternativos: uno busca el acuerdo basándose en razones y el otro sólo busca afectar en forma causal a los demás. 36 Contrariamente a la impresión que a veces nos da, Habermas reconoce

que las dos maneras de utilizar el lenguaje están de hecho orientadas hacia su objetivo (“teleológico” o propositivo); la diferencia radica en cómo persiguen dicho objetivo. En la acción comunicativa, un término medio se inserta como un logro del objetivo, el de alcanzar el entendimiento.³⁷ Habermas insiste en que el uso original del lenguaje se propone en realidad alcanzar mutuamente el entendimiento. El uso de argumentos estratégicos y el lenguaje empleado para la manipulación de individuos es lógicamente secundario; uno no podría manipular individuos a menos que ellos comprendan primero lo que se dice (y no sólo en el sentido de una oración bien construida). La expresión debe tener una superficie convincente que tenga sentido en su aun si sólo sirve para promover ocultos fines estratégicos. El modo original de uso del lenguaje, en el cual las perlocuciones son “parasíticas”, es un acuerdo que lleva a Convenciones. También arguye que los participantes

‘A Reply’, pp. 240-242.

en *The Rationalization of Society*, p. 289.

‘Reason and the Concept of Communicative Action’, p. 153.

“Postmetaphysical Thinking, pp. 80-81.

Ibid., pp. 82 y 84.

116

117

118 RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

sienten un sentido intuitivo sobre cuándo se tiene con uno en lugar de con otro.

El “conocimiento común” consiste en algo **ras** opiniones fundamentadas en razones susceptibles de ser comprometidas en caso de que la coordinación fallare. “Lo llamo conocimiento *común* si i-mente *timiento* ya que el consentimiento se apoya en el intersubjetivo de afirmaciones de validez c-1-Habermas requiere de esta definición de consenso para la creación verosímil de convicciones en último sólo puede basarse en la promesa de que afirmaciones de validez puedan, en principio, ser de:

sueñas en cualquier momento (en contraste, con el temor de reverencia que inspira la

o alguna similar). Sólo una mutua orientación de afirmaciones de validez puede hacer que los acuerdos a los participantes en alguna acción coordinada abierta al desafío basada en razones mantenga la validez al producir convicciones que obstruyen así el orden social.

La posición de Habermas en parte estriba en que comprender una expresión requiere en efecto una posición respecto de la contundencia de las razones que se pueden ofrecer para defender tal afirmación. Por otro lado, uno debe luchar contra las razones ofrecidas por la persona, como participante.^{4°} Si uno sólo retiene y enlista las razones dadas, esto es, si se toma la persona, uno no entiende en realidad. El entendimiento significa sopesar las razones dadas y llegar a una

“Remarks on the Concept of Communicative Action”, *Between Faces and Voices*, p. 18.

Moral Consciousness and Communicative Action, p. 30.

NORMA Y ACCIÓN COMUNICATIVA

acerca de éstas, Una afirmación inevitable de verdad que parece residir en todo acto de habla es que el entendimiento requiere necesariamente de *oro* y de las razones proferidas. Evidentemente es apropiados estándares de lo que constituye la “buena razón” no puede evitar suponer que sus estándares se defienden ante cualquier auditorio. De esta manera el entendimiento, más que un mero recuento de perspectivas, produce convicciones y por lo tanto es

descripción de Habermas del proceso por el que se el entendimiento mutuo suscita inmediatamente los de objeciones. Primera, en cualquier comunicación y debe haber intereses; por lo tanto, cualquier condición de un campo del discurso libre de consideraciones técnicas es una utopía sin remedio y es prácticamente irreal.

e. Segunda. aun si el discurso no estuviera permeado por fines estratégicos incluso si los participantes se comprometieran con esmero sincero a determinar la verdad del hecho de que todo razonamiento se sitúa en un punto y en un lugar particulares limita en forma necesaria. Los participantes encontrarán como razonable: sólo es posible un acuerdo históricamente relativo.

Habermas responde a ambas críticas al articular un concepto central en su obra, la noción de *idealizaciones*.⁴ Ha-

- El concepto de idealizaciones reemplaza la frase “situación ideal” que Habermas había expresado anteriormente porque la última sugiere que es posible liberar al discurso de las posiciones interesadas y la conducta estratégica. La frase sugiere también un criterio externo por medio del cual podemos medir prácticas existentes. Establece un ideal *separado* de las prácticas existentes. Las idealizaciones son necesarias para las prácticas existentes y, por tanto, fundamentan una crítica inmanente (apoyada en

120 RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

las afirmaciones de validez, esto es, tratan de decidir sinceramente cuáles son los hechos del caso o qué es lo moralmente apropiado⁴³ Habermas admite de inmediato, afirmándolo de manera paradójica, que la suposición necesaria puede en realidad ser falsa; a pesar de que las hipótesis para intentar sin reservas el entendimiento mutuo puedan tener sentido con respecto a nuestros intentos de justificar nuestras decisiones y posiciones, los participantes pueden de hecho estar comprometiéndose en una acción estratégica. Sin embargo, debemos actuar como *si* las suposiciones fueran verdaderas, de otra manera no discutiríamos para nada asuntos —no tendría sentido— sino más bien recurriríamos a la fuerza o a otros medios de influencia. Como lo dice McCarthy: “No podemos evitar hacer suposiciones mientras nos comprometemos en procesos de entendimiento mutuo, en realidad son efectivas para estructurar la comunicación y al mismo tiempo son típicamente *contrafactuales*”.⁴⁴ Es la capacidad organizadora de estas suposiciones ideales a lo que Habermas parece referirse al hablar de que estos *contrafactuales* pueden sin embargo crear “hechos sociales”⁴⁵

Más allá de lo anterior, Habermas afirma que los participantes en discusiones asumen que sus argumentos tienen validez *incondicional*, esto es, que dichas afirmaciones trascienden tiempo y lugar, y que lo que se proponen no sólo es *socialmente* sino que también es “verdadero”. Si en todos los argumentos se sitúan histórica y socialmente, quienes participan en las afirmaciones de validez asumen que éstas son buenas para todos los tiempos y todos los lugares *Brincan Facts and Norms*, p. 20, McCarthy, “Philosophy and Social Practice”, p. 251. *Brincan Facts and Norms*, p. 20; “A Reply”, p. 243.

120 RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

Habermas arguye que ciertas idealizaciones se construyen a partir del propio uso del lenguaje como parte de la práctica de alcanzar un entendimiento. No son “objetivas” en el sentido de que se aparten de las relaciones sociales existentes o de que sirvan como una regla moral externa para evitar discusión; en lugar de esto, las idealizaciones son suposiciones *inevitables* de nuestra acción cuando tratamos de comunicarnos mutuamente. Dichas suposiciones organizan ciertos aspectos fundamentales de nuestras discusiones y, en consecuencia, ciertos aspectos de nuestra vida social. Por ejemplo, la suposición de un “mundo objetivo” estructura discusiones que tratan con asuntos sobre hechos. Estos conceptos, en las disputas filosóficas sobre “verdad” y “realidad” tan en forma

inevitable] la discusión del sentido ejemplo incluso la de filósofos profesionales cuando con su automóvil para llegar a su trabajo. Otra suposición es la de los “significados idénticos” de las expresiones que usan. Thomas McCarthy añade que uno también debe mirar que las parejas de discurso de uno son responsables es, que en efecto tienen capacidad para comprometer] una discusión.⁴²

La más grande suposición o idealización es la de que participantes en una discusión se orientan en realidad *facta*

los principios que organizan la práctica social), con lugar de sólo poner regla ociosa para medir distorsiones que nunca se podrán sobrepasar esta razón, con una frase desafortunada “la hermas se refiere ahora al:

“construcción de habla ideal”, Véase Perer Dews (comp.), *Autonomy and Social Interests: What's at Stake in Habermas's Theory of Communication*, Londres, Verso, 1992, p.

⁴² Harneen Faces and Norms, pp. 18-20. Thomas McCarthy, Philosophy and Social Practice: Avoiding the Ethnocentric Predicament Axel Honneth, Thomas McCarthy, Chus Ofir y Albrecht Wellmer (comps.), *Philosophical Foundations of the Unfinished Project of Enlightenment*, Cambridge, MIT Press, 1992, pp. 246-247 y 258ff.

26C

122

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

gares, asumen que en principio podrán detener todos los desafíos futuros.⁴⁶ Aquí Habermas se apoya en el intento de Charles Sanders Peirce de hacer que todo lo que los científicos hacen en vista de que todo nacimiento científico se sitúa históricamente.⁴⁷ No dijo “mis teorías son válidas para la Inglaterra del y sus colonias”; se asume que son válidas para todos los y provechosas para favorecer el surgimiento de líneas de investigación (como las de Einstein). Es decir, qué otra suposición puede organizar la actividad y el uso científico en el curso del tiempo.

[Habermas sostiene que las afirmaciones de validez cienden la situación de la razón desde la interacción misma. Los argumentos que serían *sólo* para un consenso local no se cumplen porque tendrían preguntarnos si se ha llegado al consenso de manera tal; esto haría entonces surgir de nuevo la cuestión de razones para aceptar los argumentos; la petición por lo trasciende la situación al apuntar más allá, a lo ideal; esto es, los argumentos implican que cualquier cosa racional en cualquier tiempo podría aceptarlos.

Nosotros no podemos por supuesto establecer lo mismo *a priori* porque el razonamiento está de hecho ya relacionado con el contexto; por lo tanto, esto es una ciencia “falible” que está abierta a mejores razones y/o

refutación en el futuro. Citando otra vez a Peirce. H mas argumenta que, si todo el razonamiento está situa un contexto, la “verdad” debe ser concebida como ción garantizada”. Lo que es la verdad sólo se proyeci

RÁCIOID Y ACCIÓN COMUNICATIVA

uro y las razones por aseveractones se sostendrán contra as críticas futuras. El juicio para adjudicar razones es que haya una comunidad ideal que pueda ampliarse el futuro, es el juicio de la “opinión final” y contrafacporque el último día nunca llega; esto es una “proyecn”, como afirma Habernlas, pero es necesaria si vamos a cer que tenga sentido la práctica social de discursos sobre tentes temas.⁴⁸

La teoría de Habermas es un intento por reconstruir las ticas sociales existentes para explicar por qué tienen la 1na que tienen. El concepto de idealización favorece este pero la importancia última de estas idealizaciones de- udc de qué tan cruciales son en la vida social para llegar entendimiento con otros, es decir, este concepto depende te la teoría social de Habermas como un todo. El fruto de la ampliación de Habermas del concepto de Ja racionalidad, de la articulación del contraste entre acción comunicativa y estratégica y de la noción de idealizaciones es que lo ayudan a redefinir lo que la racionalización cultural implica y cómo ésta conduce a la racionalización social.

123

RACIONALIZACIÓN CULTURAL Y RACIONALIZACIÓN SOCIAL.

Como Weber, Habermas arguye que los desarrollos culturales anteriores son necesarios para aumentar la racionalidad de la vida social. La racionalización cultural está vinculada a la trayectoria de las cosmovisiones, que van desde la mitología hasta el argumento de los primeros principios funda-

Post-meraphysical Thinking, pp. 137-139.

° *Ibid.*, p. 803; &trceen *Face andNorms*, pp. 14-11.

4 &neeen *Nas ar,dNorms*, p. 14; *posrrneraphysical Thinkng*, p. 804,

Pág. 124

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

mentos basados en “Dos, Ser o Naturaleza”, hasta la desintegración última de las cosmovisiones unificadas en esferas de valor discretas y autónomas.⁴⁹ Esta racionalización amplía el rango de posibilidades para nuevas direcciones vida social, formando así un tipo de “lógica” del desarrollo social. Específicamente, la racionalización cultural establece oportunidades para “procesos de aprendizaje” que pueden producirse de manera innovadora y consignar los problemas que enfrenta la sociedad. Un ejemplo obvio es la investigación científica.

La racionalización de las cosmovisiones libera la lógica interna del desarrollo de los valores esenciales en, respectivamente, ciencia, arte y moral. De esta manera, cada esfera se hace más distante con respecto a las otras esferas. La “intensificación de valor” en la ciencia natural se refiere al refinamiento de un enfoque instrumental ante la naturaleza mediante la experimentación metódica que generan las posibilidades tecnológicas.⁵⁰ En cuanto al arte, Habermas arguye que no hay “progreso” en el sentido de la ciencia, el cual se refiere a que los últimos desarrollos desplazan a las obras anteriores. En lugar de esto, desarrollar la lógica del valor estético significa explorar expresiones “auténticas” de subjetividad sin tomar en cuenta los propósitos instrumentales o las preocupaciones morales.⁵¹ Habermas no lo dice de esta manera, pero el arte también se convierte cada vez más en autorreferencial; por ejemplo, muchas obras de arte del siglo xx sólo tienen sentido como una reacción ante los límites percibidos en obras de arte anteriores, lo que lleva a

Communscation and the Evolution of Society, **Boston, Rea 1979**, p. 105.

*Reason and **abc** Racionalization of Society*, p. 159.

“Ibid.”, pp. 177-173

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

intentos por eliminar la ilusión artística y revelar la historia del proceso mismo (dejar gotas y manchas dispersas sobre el lienzo en los expresionistas abstractos), reduciendo al arte a lo que se admite como elementos básicos de la forma y el color (la abstracción en general), la experimentación con nuevos materiales de casi cualquier origen e incluso la desmitificación del papel del propio artista en la producción de arte (las obras “prefabricadas” de Duchamp). La única cosa que tiene sentido en un lienzo blanco que cuelga en la pared de un museo es la historia del arte a la que el artista se está refiriendo y a la que está respondiendo.

Tanto para la ciencia como para el arte, la racionalización cultural significa la expansión de los campos intelectuales y prácticos en los cuales una actitud específica hacia el mundo puede explorarse al considerar otros valores culturales. En nuestro tiempo, la lógica de la ciencia se encamina

hacia la donación, el poder nuclear y la manipulación genética de formas de vida, todo lo cual se desarrolla al ignorar perspectivas conformadas en otras esferas de valor. Asimismo, la lógica del arte produce varias formas que son cada vez más distantes de los públicos de masas contemporáneos como el arte minimalista, el jazz de fusión, el teatro y el cine experimentales, la narrativa incoherente de novelas y películas y, en otros campos, la expresión subjetiva, el surrealismo y el erotismo que en forma resuelta buscan su propio tipo de “autenticidad”. Es claro que los desarrollos dentro de estas esferas pueden separarse de las concepciones cotidianas que dichos valores deberían implicar.

La esfera práctico-moral desarrolla su propia lógica de maneras. Primero Habermas arguye que las perspectivas morales se formulan cada vez más como principios universales susceptibles de defenderse de manera racional y que se

125

y

126 RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

fundamentan cada vez menos en formas específicas de social; la prueba de estos principios no consiste en sí en:

conformados según la autoconcepción de una sociedad particular, sino en si estos principios serían racionalmente aceptados por ‘los participantes en una discusión sin restricciones, esto es, en libertad y basándose en un reconoci-

to mutuo. A veces Habermas llama a esto “generalización de valor”.

La segunda manera en la que la esfera práctico-moral desarrolla es mediante la separación de la moral y la ley; esta cada vez menos sujeta a concepciones morales específicas y así, progresivamente, se libera para tomar decisiones que distan de preocupaciones morales. Esto constituye desarrollo del derecho positivo, la ley basada en la promulgación de leyes por aquellos que están autorizados para:

tomar tales decisiones mediante procedimientos legítimos. Posteriormente diremos más al respecto.

Sin embargo, la racionalización cultural no lleva inmediatamente a una racionalización más amplia de la social; para que tal ocurra, para que dichos potenciales culturales se tornen “efectivos de manera empírica”, los

desarrollos culturales deben promover la transformación de prácticas sociales y desplazar a las formas tradicionales de hacer las cosas; esto puede favorecerse de diversas maneras como arguye Weber, los intereses deben legitimarse. A de

que el contenido doctrinal depende en parte de “factores externos”, como los “estratos sociales emisarios” ya mencionados, la trayectoria del desarrollo histórico puede ser influida por intelectuales que de manera rigurosa se enfocan en la cuestión de la legitimidad de las prácticas sociales.

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

Habermas señala, la legitimación de la acción social debe ser “apoyada por razones y puede así también ser influida por el tratamiento intelectual de relaciones internas de sentido, por lo que Weber llama ‘inrelectualización’”.⁵³

Tanto Habermas como Weber arguyen que los movimientos sociales que se forjan con esta variedad de corrientes son importantes, pues influyen en la vida social.⁵⁴ De acuerdo con Weber, el calvinismo fomentó nuevas prácticas sociales al formar “orientaciones de acción” individuales. Los conceptos de vocación y predestinación liberaron a los individuos de restricciones tradicionales, permitiéndoles perseguir la acumulación de riqueza mediante el intercambio. En este caso, la racionalización cultural pasó a formar parte de la vida social al institucionalizarse en las congregaciones religiosas calvinistas, mediante la socialización de los individuos de familias calvinistas.⁵⁵ Habermas añade que las comunidades científicas y los mercados del arte pueden también institucionalizar los potenciales culturales y, de esta manera, ayudar a la racionalización social. Tanto para Weber como para Habermas, sin embargo, el área crucial con la cual la racionalización cultural puede convertirse en provechosa es la de “representaciones de tipo formal”. Esto sitúa a Habermas y a Weber en un plano

enfrente de quienes insistirían en el desarrollo autónomo de los progresos en la ciencia, la tecnología y la economía. Por otro tiempo, Habermas ha propuesto argumentos en torno a la importancia del desarrollo normativo de la evolución

Social; en *La comunicación y la evolución de la sociedad* se

53

191.

199209 *Ibid.* p. 223.

127

51 *Ibid.*, pp. 177-178.

128 RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

refiere al **desarrollo normativo como el “marcapasos** evolución social”.⁵⁶ Habermas arguye en parte esto por los cambios de tipo legal—moral permiten el surgimiento de nuevas formas de relaciones sociales que pueden llevar “aumentar la complejidad social”.

La racionalización social se establece firmemente en la organización legal de empresas capitalistas y en un Estado moderno que se basa en un sistema fiscal impositivo, monopolio del uso legítimo de la fuerza en su territorio en una administración burocratizada. Para tales entidades la elaboración de una ley formal que se basa en la racionalidad más que en la tradición para crear tanto la economía capitalista como el Estado moderno y, para regular transacciones, es de especial importancia.

Una vez establecidas, las empresas capitalistas y el sector administrativo prueban ser más racionales que sus alternativas al organizarse alrededor de lo que es calculable; una manera en la que tanto las organizaciones de negocios como las burocracias públicas incrementan su capacidad de función interna es la de separar la oficina del individuo. Weber afirma, tanto en las organizaciones de negocios como en las burocracias, los individuos que ahí trabajan se rigen por los “medios de producción”. Como se ha afirmado menudo, las claras jerarquías de autoridad, las reglas del trabajo y las medidas para el desempeño, aumentan la racionalidad instrumental, o eficiencia, de estas organizaciones cuando se comparan con sus competidores. Finalmente, la ley formal moderna se desarrolla al hacerse más abstracta a través de principios abstractos, lo cual significa que está menos sujeta a las circunstancias individuales.

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

más coherente en su totalidad, aumentando así lo predecible de su ley.⁵⁷ Esto, a su vez, ayuda a establecer un ambiente calculable para las empresas y las burocracias.

Mediante estos desarrollos la racionalidad instrumental se institucionaliza en la sociedad; sin embargo, como se argumentó en el primer capítulo, Weber cree que esta institucionalización de la racionalidad instrumental y el surgimiento de formas compensatorias de “órdenes de vida” erosionan a la larga las concepciones morales que les prepararon el terreno. Los conflictos que resultan de las “orientaciones de acción” crean una crisis de sentido. Una vida con sentido no puede construirse a partir de los precipitados de un mero instrumentalismo económico y del hedonismo;⁵⁸ este tipo de vida no tiene sentido.

En contraste con Weber, Habermas rechaza la idea de que el conflicto social se fundamente sólo en los dilemas que la vida social moderna presenta para los individuos. Estos dilemas son a lo más síntomas de una dinámica *estructural* más profunda en la sociedad moderna. En el capitalismo contemporáneo un tipo específico de racionalidad —la

racionalidad cognitivo-instrumental- se privilegia por la expansión del mercado de la economía y por las intervenciones necesarias del bienestar ofrecidas en remplazo por el Estado

La economía de mercado y una administración pública burocratizada establecen campos de acción que, a la larga, dejan otras áreas de la vida social que no pueden sostenerse mediante la acción instrumental o estratégica.

En breve, Habermas insiste en que en realidad hay dos

acción *La racionalización de la vida, p. 218. 'Ibid., 241*

129

56 *Communication and the Evolution of Society, p. 120.*

130

RACIONALIDAD Y ACCIÓN COMUNICATIVA

maneras en las cuales la sociedad contemporánea se manifiesta: “la integración social” (la reproducción de la sociedad como un todo con sentido para sus participantes) un “sistema de integración” (la reproducción de la sociedad como un sistema autosustentable). Estos dos modos de integración de la vida social moderna son aspectos distintos de cómo la sociedad contemporánea se reproduce a sí misma en el curso del tiempo. El problema consiste en que la particular mediante la cual estas dos dimensiones de la vida social contribuyen a reproducir una sociedad como un todo que tiende a interferir entre sí, crea conflictos sociales y políticos en diversas áreas. Para explicar esto, que es el sistema central de la teoría social de Habermas, necesitamos explorar ahora su concepción dualística de la sociedad “mundo de vida” y como “sistema”

IV. LA SOCIEDAD COMO SISTEMA Y COMO MUNDO DE VIDA

HABERMAS aborda nuevamente el tema de la racionalización social al hacer uso de varios desarrollos de la filosofía del siglo XX y la teoría social desde Weber (el análisis minucioso del lenguaje, la vuelta culturalista del marxismo occidental, la teoría de sistemas) y al reflexionar sobre el curso de la sociedad capitalista de la posguerra. Su teoría culmina en una reconceptualización “dualística” de la sociedad contemporánea. Como se ha mencionado, para poder comprender la dinámica de la vida social, la sociedad misma debe concebirse como un todo coherente (desde el punto de vista de los participantes) y como un sistema autosustentable constituido, a su vez, por subsistemas que realizan funciones diversas

(desde la perspectiva del observador). A partir del primer enfoque, la sociedad es un “mundo de vida” en donde los participantes están inmersos y el cual reproducen de una manera particular. La

Intendencia del mundo de vida depende de mantener continuidades culturales, de preservar relaciones sociales cuya legitimidad se fundamenta en suposiciones de fondo que han

• Puestas a prueba por la experiencia; también depende de socialización de generaciones subsiguientes, de manera que puedan, al participar en la vida social, construir historias de acoherentes. Por lo tanto, la reproducción del mundo **1 Vi** gira en torno a estos tres componentes estructurales:

-Una “sociedad” (una palabra que Habermas utiliza en tanto tanto específico como general) y “personalidad”.

ial

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

Además, para lograr comprender los imperativos cionales necesarios para sobrevivir, la sociedad debe cobrirse como un sistema autosustentable que esté integrado por procesos que ocurren “a espaldas” de los miembros de la sociedad. Necesitamos ambas perspectivas si queremos comprender las múltiples maneras con las cuales la sociedad moderna se reproduce y de ese modo encontrarnos en posición que nos permita rasgar las fuentes actuales de conflicto social. Existen dos procesos bien definidos e independientes de la sociedad. -En “social” y lo “sistemático” estos dos modos de integración son irreductibles el uno respecto al otro.

Con el propósito de formular su propia teoría de la racionalización cultural y social, Habermas emplea una concepción de la sociedad como un mundo de vida. El “mundo de vida” es otro concepto clave de la filosofía del siglo xxi; es un concepto filosófico que se utiliza para realizar investigación sobre cómo el mundo se presenta de forma inmediata a nosotros; es decir, una “fenomenología” del mundo. Dallmayr ofrece una acertada perspectiva general sobre la importancia y el uso de su estrategia de investigación filosófica contemporánea. Sin embargo, Habermas altera el concepto tradicional del mundo como mundo de vida de dos maneras. Primero, resalta más la importancia de *guaje* en la estructuración y en la reproducción del **ir**

Dallmayr, “Life-World: Variation on a Theme”, en Steven (comp.), *Life-World and Politics: Between Modernity and Postmodernity*. Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1989, pp. 25-65

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

de vida en vez de concebir este mundo de vida como una serie de estructuras ambiguas fundamentales de la *conciencia*. Segundo, expande el concepto más allá de una simple referencia a la cultura para así poder hacerlo más dril a los analistas sociológicos.

Por varias razones, la noción de sociedad como mundo de vida goza de cierta prioridad sobre la noción de sistemas. En primer lugar, los aspectos sistémicos de la vida social surgen sólo en el nivel histórico debido a cambios culturales en el mundo de vida. En segundo, los procesos sistémicos esenciales deben siempre estar en cierta manera “anclados” en este mundo si quieren ser considerados como procesos Legítimos de la vida social. Finalmente, la máxima forma de identificación de *una misma* “sociedad” depende de los entendimientos de los participantes de esta sociedad que tienen lugar en el mundo de vida. Por lo tanto, necesitamos primero examinar esta noción de sociedad.

En cuanto a darle una voz a la idea de sociedad como **Un** mundo de vida, Habermas inicia una vez más la discusión de lo que llama una “reconstrucción”; es decir, inicia Cnn el “asombroso hecho del mundo de vida de la integración social’ sin violencia y pregunta cómo es esto posible; ¿cómo puede llevarse a cabo tal coordinación social de los “planes de acción» de determinados individuos sin la amenaza de cnacción?2 Rechaza en forma sistemática la opinión que se asoc1 con la teoría de la elección racional, de que una soCiedad de individuos interesados sólo en sí mismos pueda sostenerse También npina que una sociedad de actores estraglco 5 n puede llegar a estabilizarse debido a que, como

2 ‘Reply to Sympoaium Participanis”, en Michel Rosenfeld y Mdrew iro (comp,.), *Ha bermas oc Lzw and Democra: ritiral Exchanges*, Ber Y Unive of Califotnia Press, 1998, p. 423.

132

133

LA SOCIEDAD COMO MuNno nE vin

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

Between Faca and Norms: Concriburions co a Discourse Theo’y andDesnocracy, Cambridge [EUA], **MIT** Press, 1996, p. 295.
The Theory of Communicative Action, vol. 1, *Reason ana? che lization of Sociey*, Boston, Beacon Preas, 1984, pp. 285-286.

aquellos individuos que busquen comprenderse mutuamente, sólo podrán restituir sus convicciones comunes por medio del razonamiento, y para que dicho intento tenga éxito los participantes deberán someterse a la “superioridad del argumento más fuerte”; es decir, el entendimiento únicamente se logra si los participantes son honestos en su compromiso con la razón, en lugar de tan sólo manipular las opiniones de otros para sus propósitos estratégicos. Como se ha dicho con anterioridad, Habermas no tiene inconveniente en admitir que en las actuales discusiones sobre los hechos y la legitimidad, la suposición de una participación sincera y justa puede ser falsa —contraobjectiva.—, si bien insiste en que los participantes *deben* asumir esto o, de lo contrario, jamás nadie intentaría siquiera entenderse entre sí; simplemente recurrirían a otros incentivos. Por consiguiente, quienes intentan manipular estratégicamente la discusión deben pretender al menos hacerlo de buena fe. El halago que el vicio le ofrece a la virtud.

La idea general expresada en el concepto del mundo de vida, es que todo pensamiento se basa en suposiciones de fondo o “preentendimientos”.

Nunca podemos en principio estar conscientes de todas las suposiciones de fondo que hay dentro de cada argumento y de toda acción que acontece; por esta razón Edmund Husserl hace referencia al mundo de vida como el «siempre ya mismo», una frase recurrente en la obra de Habermas. El mundo de vida es el contexto ineludible de conocer y actuar; al ser algo que rodea a todo, no

Puede ser visto y por tanto se encuentra más allá de cualquier duda. Estamos siempre en movimiento. Como Ha-

336-337; ***The Theory of Communicative Action***, vol. 2, ***System of Critical Reason***, Boston, Beacon Press, 132-133

134

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

135

actores estratégicos que son, no tienen obligaciones con reglas; los actores estratégicos o decisivos consideran a las reglas como obstáculos para hacer lo que uno quiere, y si es posible las evaden. Pero sin un compromiso generalizado

las reglas, las instituciones que unen a la gente no pueden sostenerse con el paso del tiempo. Por lo tanto, los actores estratégicos no pueden reproducir las mismas instituciones que les dieron un escenario de acción. Haciendo alusión

cíflcamente a la teoría democrática, “si los ciudadano cionales intentaran describir sus prácticas en categorías píricas, no tendrían ninguna razón para observar las p democráticas del juego”.³ Dicho de manera clara, los res estratégicos puros tratarán a todos los demás como pies “tontos”, por lo que sus relaciones se derrumbarán argumento que se remonta al menos hasta la discusió Platón en *La república* sobre por qué debe haber “jus entre ladrones”; en efecto, Habermas sostiene que los cos de la elección racional de la democracia no puede plicar las bases de su propio compromiso normativo co] misma democracia.

Por el contrario, arguye que la coordinación s pende de los consensos preparatorios de los miembros sociedad acerca de cuáles son los hechos relevantes e. situación y cuales son las acciones legítimas por decidin⁴ tuaciones de conflicto, los actores intentan llegar a un do entre ellos basándose en su razonamiento formal cuál sería un camino adecuado de acción. El entend no se puede forzar, sólo se alcanza de manera intersubi

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

bermas explica, “la práctica comunicativa cotidiana n compatible con la hipótesis de que rodo puede ser com tamente diferente”.⁶ Dicho de otra manera y de 2ciierdr Peirce, se duda de la posibilidad de dudar de todo A pesar de que tales presuposiciones de fondo no velen nunca como un todo ante los participantes de L social, podemos darnos cuenta de algunas de nuestras si ciosas suposiciones cuando éstas se vuelven relevantes a “planes y metas de acción”. Para que algunas suposici —organizadas por temas— puedan revelarse, se depena cuáles acciones se estén buscando. Los temas rrrln “sir nes” donde el “horizonte” (término de Husserl) constr por el mundo de vida en nuestras creencias puede ser vi Al encontrarnos con situaciones problemáticas, nos vt mos conscientes de algunas de las presuoosiciones de n tro razonamiento y nuestra actuación. Este análisis se conecta ahora con la discusión pre la acción comunicativa como la negociación n,”r’,a definiciones de objetivos. Habermas llama al mundo de “una reserva de patrones interpretativos que se trans culturalmente y que está organizado lingüísticaine además de que preserva la identidad cultural. “Toda co vidad mantiene su identidad tan sólo hasta que las ideas los miembros tienen de su propio mundo de vida coinci unas con las otras lo suficiente y puedan resumirse en co ciones de fondo sin conflictos.”⁸ En sir’ncinnes de co to, las típicas y amplias interpretaciones implícitas normalmente estarían coordinando acciones, pierde certeza; las presuposiciones de creencia y de acción, en

6 *Levi-Strauss, p. 132.*

7 *Ibid.*, pp. 122-123.

8 *Ibid.*, pp. 136-137

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

“segmento del mundo de vida, son ahora “contingentes”, al igual que están abiertas a otras interpretaciones.⁹ Cuando las definiciones de una situación no “coinciden lo suficiente” entre los actores como para lograr su mutuo entendimiento, con el propósito de coordinar acciones, los elementos conflictivos de la situación pueden entonces elevarse conscientemente y, de esta manera, el “trabajo de reparación” se inicia con objeto de restablecer los acuerdos en el nivel de la acción.

Sin embargo, la noción de Habermas del mundo de vida va mucho más allá de tan sólo alcanzar acuerdos sobre la realidad de la situación, sobre normas relevantes y justificables y sobre aquello que es valorado y percibido como adecuado a dicha situación. Habermas sostiene que el surgimiento del mundo de vida forma parte de la propia especie humana. Habermas sigue el ejemplo de la antropología social de George Herbert Mead al exponer que los humanos se distinguen del mundo animal debido al desarrollo de una

[1] Interacción guiada normativamente y planeada lingüística- mente”. La génesis de la especie humana se produce gracias al desarrollo del lenguaje, que genera una relación basada en **UD** entendimiento mutuo. El mundo de vida consiste en este sistema de símbolos que emergen en la evolución de la especie humana como el esquema de la existencia social.

Debemos evitar cierta confusión si queremos apreciar que tan importante es el papel del lenguaje en la teoría Social de Habermas. Es muy común hablar de “usar el lenguaje; (como lo he hecho anteriormente), pero esto implica que el lenguaje es tan sólo un medio para un fin, una herramienta que se utiliza para el objetivo, naturalmente distinto,

136

137

9 Ibid., 131.

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

de obtener entendimiento. Esto se acerca demasiado a “semántica intencional” que Habermas rechaza explícitamente.^{1°} El lenguaje y el entendimiento se encuentran aún más unidos que lo que la palabra “uso” sugiere. La posición de Habermas (y de Mead) consiste en que el entendimie

emerge con las prácticas lingüísticas; pero no ocurre debi a ellas, como si primero existiera el lenguaje y *después* giera el entendimiento. Si rechazáramos el paradigma d< conciencia”, como lo hace Habermas, no habría una ciencia previa para ejercer el lenguaje como una herramienta para alcanzar un entendimiento. Nuestro lenguaje, más de ser frágil, es todo lo que tenemos; su desarrollo coordinado de la acción social mediante un entendimiento mutuo —el medio humano de la asociación— son por lo tanto uno solo y conforman el mismo proceso. Somos e lingüísticos de pies a cabeza. Habermas arguye también que la vida social se reproduce mediante esta red de acciones comunicativas y de posiciones de fondo llamadas mundo de vida. Dicho de otra manera, el mundo de vida cumple ciertas funciones: reproducción de la sociedad como un todo coherente, el mundo de vida preserva las condiciones para el entendimiento mediante la “transmisión y renovación del conocimiento cultural”. Segundo, permite la acción social al mantener la “solidaridad” entre los individuos, grándolos en grupos sociales que mantienen la cohesión de la colectividad, el sentido de ser uno entre otros. Tercero, el mundo de vida forma identidades individuales y es así como el sentido de sí mismo surge a voluntad propia.

“Toward a Critique of the Theory of Meaning”, en *Postmodern Thinking: Philosophical Enquiry*, Cambridge [EUA], MIT Press,

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

de la interacción de uno mismo con los demás. La identidad del individuo se crea al verse a sí mismo a través de los ojos del otro, como el “otro” de este otro que se encuentra enfrente de mí. Es decir, y de acuerdo con Mead, Habermas expone que la identidad individual está fundamentalmente construida y estabilizada mediante la acción comunicativa con los demás. La reproducción del mundo de vida es también por tanto la reproducción de lo que Habermas llama “los componentes estructurales del mundo de vida: cultura, sociedad y personalidad”.¹² Estas estructuras se mantienen por medio de “la continuación del conocimiento válido”, “la estabilización de la firmeza de grupos” y “la socialización de actores responsables”. Con esto se vuelve claro que en la práctica de Habermas el mundo de vida es mucho más que simples presuposiciones culturales; hasta cierto punto, él piensa en la cultura, en la sociedad y en la personalidad como precipitados como nodos de los procesos reproductivos del mundo de vida. Concibe seriamente a la sociedad desde una perspectiva “estructuralista”, para emplear el término que usa a menudo.¹³ La sociedad no es un conglomerado de individuos, es fundamentalmente una red de acciones comunicativas que trabajan con tareas funcionales tales como mantener una continuidad cultural, preservar las leyes sociales legítimas y crear

actores competentes.⁴ Incluso llega a decir que los individuos y los grupos son ‘miembros’ de un mundo

“Individuation through Socialization: On George Herbert Mead of Subjectivity”, en *Postpositive Thinking*, pp. 149-204.

Life and Society pp. 137-138.

Pan Bono 1950 *Focus Norma* p. 462 “Reply to Symposium Participants” 385.

Fact and Norms, p. 80.

138

139

57-87.

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

do de vida tan sólo en un sentido metafórico”)⁵ El mundo **vida** está constituido por acciones comunicativas, cuyo total permite a la sociedad reproducirse con el **paso** del tiempo. Los “individuos” no conforman el núcleo de la sociedad, más bien son la consecuencia de una red de acciones comunicativas que está funcionando apropiadamente

La cultura, la sociedad y la personalidad son construcciones simbólicas; se forman como una manera de reproducir el mundo de vida con el paso del tiempo; es decir, reproduciendo este modo de asociación, que representa el núcleo de nuestra propia determinación de especie humana. Ésta es evidentemente la manera en que los participantes de la sociedad *experimentan* la cultura, las relaciones sociales y la individualidad; este papel del mundo de vida puede explicarse únicamente desde la perspectiva de un *observador* intenta ver este mundo como un todo y que, por tanto, revela la manera y las consideraciones de su reproducción

De lo anterior se desprende que la cultura, la sociedad y la identidad individual no tienen una prioridad independiente al mundo de vida, ni previa a éste. Sin embargo, la reproducción de estos componentes estructurales no es sólo un proceso pasivo; el mundo de vida se reproduce porque los actores sociales son capaces de conectar y convencer ‘nuevas situaciones’ con otras ya existentes. Con las interpretaciones culturales ya establecidas, las relaciones sociales legítimas y las historias individuales de vida, los actores deben ocuparse de las prácticas comunicativas sostener así el mundo de vida como un conjunto coherente de presuposiciones relacionadas con la acción social

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

hacerlo, logran mantener la coherencia de su cultura y la legitimidad de sus relaciones sociales y, de este modo, ayudan a reproducirse a sí mismos como actores competentes.

Suponiendo que estas prácticas comunicativas fallaran, los componentes estructurales del mundo de vida —cultura, sociedad y personalidad— estarían amenazados en formas específicas que afectarían al componente. En primer lugar y en relación con la cultura, si la “reserva cultural de conocimiento” demuestra ser insuficiente para mantener el entendimiento mutuo ante el surgimiento de nuevas situaciones; es decir, si los “esquemas interpretativos” existentes son incapaces de comprender nuevas situaciones al conectarlos significativamente con la situación cultural actual, ocurre entonces una pérdida de significado. Como Habermas lo explica, “el recurso ‘significado’ se vuelve escaso”. Mientras la tradición cultural pierde su coherencia, las presuposiciones no impugnadas por considerar legítimas las relaciones sociales y los recursos culturales utilizados para darle sentido a la vida individual —la identidad colectiva (sociedad) y las identidades individuales (persona)— se debilitan. El rompimiento de la continuidad de la cultura resulta, por consiguiente, en “una legitimación correspondiente y en una crisis de orientación”.

En segundo lugar, la integración social se mantiene cuando hay nuevas situaciones que puedan reconciliarse con las reglas normativas existentes de los grupos sociales.

La integración exitosa “estabiliza la identidad de grupos” a sostener la legitimidad de las relaciones sociales. Si las nuevas situaciones no pueden acomodarse dentro del “inventario de órdenes legítimos” ya establecido, el “recurso de Solidaridad social” se vuelve escaso”; la consecuencia de esto es un sentido generalizado de que las relaciones sociales

140

141

‘ *The **Philosophical Discourse** of Modernity: Twelve Lectures* [EUA], MIT Press, 1990, p. 343.

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

actuales son incoherentes y poco confiables, es decir, anomia”

Para finalizar, la socialización necesita conectar las nuevas situaciones con las situaciones existentes a lo largo “periodo histórico”, lo cual significa crear una continuidad a través de las generaciones subsiguientes. Habermas se refiere a estos procesos reproductivos como crear “competiciones generalizadas de

acción” y “responsabilidad de nersc Esto requiere de una acción comunicativa que **peillita** individuos establecer una identidad personal al cons “historias de vida individuales” que tengan sentido. Si procesos de socialización se debilitan, el “recurso ‘la fi1 del ego’ se vuelve escaso”. Los individuos son lizar “estrategias defensivas” psicológicas que obstruyt interacción social, lo que resulta en “psicopatologías” y una “enajenación”
6

Las tres estructuras del mundo de vida se y zadas si su reproducción comunicativa se altera o se tras na, porque cada una provee recursos para las demás reproducción *cultural* exitosa aporta razones para legil “instituciones establecidas” y provee también recursos la “adquisición de competencias generalizadas”; es d para la socialización. Una *integración social* exitosa fort los valores culturales expresados en “órdenes legítim mantiene el sentido de “obligaciones” personales. Una *cialización* exitosa (“identidades fuertes”) crea individ que pueden “operar sobre una base realista con las situa nes que se presentan en su mundo de vida”, al increme la capacidad para una interpretación innovadora, integ do nuevo conocimiento (cultura), y aumentar la 0sibili

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

de “motivaciones para acciones que se ajusten a las normas” (sociedad).’7 Esta red de acciones comunicativas es la que mantiene la agrupación de individuos mediante una interacción lingüística o simbólica. Sólo si se procura esta red, le es posible a los individuos darle sentido a su vida social.

En relación con Weber, Habermas va más allá al concebir a la racionalización cultural como la racionalización del mundo de vida. Esta racionalización se manifiesta como una pérdida de poder de la tradición en la estabilización de una vida social coherente. Diversos procesos de la modernización destruyen la “naturalidad” de los aspectos clave del mundo de vida. Las convicciones tradicionales se debilitan por la lógica interior del descubrimiento cientí fico al liberarsea sí mismo de sus relaciones metafísicas y religiosas; por la pluralización de culturas y religiones que, en consecuencia, provocan el surgimiento de nociones rivales que buscan las relaciones sociales legítimas, y por la construcción moderna de un mundo de subjetividad que sólo puede desarrollarse si está libre de inquietudes éticas o prácticas. También se debilita por la diferenciación social de los papeles por desempeñar, las ocupaciones y los intereses)8

Habermas arguye que la racionalización del mundo de vida afecta a sus tres componentes estructurales. Cada vez mas el conocimiento cultural debe

basarse en una reflexión taronada sin depender de lo que es dado tradicionalmente.

“*Ibid.*, p. 141

■ *Between Faces aoci Norms* p. 25.

142

143

LA RACIONALIZACIÓN DEL MUNDO DE WDA

● *Lifeworld and System*, pp. 140-141

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

Debido a la pluralización de papeles y creencias socia normas existentes que regulan y legitiman las relacio grupo son puestas a prueba con más frecuencia por píos universales, intensificando las exigencias de una sa racional de los términos bajo los cuales vivimos e dad. Finalmente, la racionalidad de la formación de ide aumenta hasta el punto en que los individuos son m dos a criticarel conocimiento adquirido; también son ces de adquirir responsabilidad por la toma de decisio la vida, de reconciliar exigencias conflictivas de d papeles sociales y de forjar una historia de vida qu sentido. **19**

Un aspecto adicional de la racionalización del de vida es que los procesos reproductivos de rem cultural y socialización de nuevas generaciones tien volverse territorio de profesionales. Se ha discutido e, relación con la cultura, pero también tiene que ver socialización; de hecho, el papel de profesionales ci cualquier aspecto de la socialización y de la educación juventud es uno de los rasgos más importantes de l social contemporánea. La profesionalización impli aumento en el nivel de “reflexión” que tiene que ver análisis y las recomendaciones en esta área; por consi te, las formas tradicionales de educar a la juventud se culizan, se desacreditan y se renplazan.

Si bien muchos consideran el aumento de la proó lización como elitisra y excluyente, la racionalización co pecto al tercer componente estructural del mundo dt

—la sociedad o las relaciones de grupo— se desarro manera diferente. Habermas sostiene que la reproduc

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

de relaciones sociales legítimas se vuelve algo más importante debido al establecimiento de la democracia. En relación con la estructura del mundo de vida llamada *sociedad* (en el sentido específico), y aunque el derecho como un campo del conocimiento cultural se basa en la jurisprudencia profesional, los procesos democráticos establecen en realidad un tipo de “voluntad de formación discursiva” que debilita la autoridad tradicional al justificar la organización de las relaciones sociales. Desde esta perspectiva, el desarrollo de la democracia en sí forma parte esencial de la creciente racionalización del mundo de vida, un argumento que retomaré más adelante. **20**

Como indican los ejemplos de socialización y democracia, la racionalización del mundo de vida no debe ser analizada como algo que sólo concierne al conocimiento cultural. Más que una simple noción *filosofica*, la concepción *Sociológica* de Habermas del mundo de vida hace referencia no sólo al conocimiento común, sino también a las maneras tradicionales y habituales de hacer las cosas; los actores en la sociedad no se apoyan únicamente en “certezas culturales”, también se apoyan en “destrezas individuales —el conocimiento intuitivo sobre *cómo* uno enfrenta determinadas situaciones, así como en prácticas habituales de *Carácter social* —el conocimiento intuitivo sobre lo *que* uno Puede esperar en determinadas situaciones..., fraternidades

tiene « **21**

Establecidas y capacidades de probada eficacia

“**Las** lealtades” y “destrezas” se han “probado” en la vida social: al coordinar las acciones de uno con los otros, en tanto que las reacciones que uno puede anticipar de los otros en

2° L/400 rld aodsystem, pp. 146-147,

1- *211bi*, 135.

144

145

‘ *Postmetaphysical Thinking*, p. 195.

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

su grupo o comunidad y los enfoques tradicionales piensan nuevas situaciones se hicieron dignos de confiar el pasado.

Esto quiere decir que la racionalización del mundo de vida no sólo cuestiona el conocimiento adquirido, sino también trastorna las *prácticas* habituales que utiliza técnicas típicas y abusan de las relaciones comunes existentes dentro del

grupo al cual pertenecen. Estas prácticas w den ser reducidas al conocimiento cultural que person y la creciente desconfianza en estas prácticas tiene lug lo general a espaldas (a *tergo*) de los miembros de la dad. Claro que la cultura, las relaciones sociales y la so zación dependen recíprocamente entre sí para obtenc cursos, por lo que las relaciones específicas y causa cambio son difíciles de ordenat El punto principal a no reducir la racionalización del mundo de vida a contiendas culturales deliberadas; las suposiciones de sobre cómo los asociados a uno se relacionarán con uno mo y qué enfoques provechosos funcionarán en el de nuevas experiencias, forman parte también del mun vida en un sentido sociológico; y la experiencia de la nalización incluye la proliferación de situaciones en la: tales expectativas tradicionales demuestran una carenci La racionalización del mundo de vida implica el miento de una conciencia general en relación con una tingencia de la tradición cultural, de las relaciones soci de los caminos individuales de vida. Esto aumenta la gencias en la acción comunicativa. “Mientras más se dife cien los componentes estructurales del mundo de vidl procesos que contribuyen a mantenerlos, más contextc interacción se incluirán en condiciones de enrendimi mutuo racionalmente motivado; es decir, de

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

wnsenso que recae *alftnal* en superioridad del mejor argu“22 El mundo de vida ya no se reproduce *¿ci todo* sin problemas mediante la acción comunicativa implícita, sino que se vuelve más bien dependiente de “los logros interpretativO s de los mismos actores”; el consenso atribuido se rernplaza por el consenso *alcanzado*.²³ Así pierden su firmeza varias suposiciones de fondo sobre las que la unidad social —con importancia— y la acción social coordinada se establecen. Las definiciones de: ¿cuáles son los hechos del caso?, ¿qué es moralmente defendible o qué es adecuadamente percibido y valorado en una determinada situación?, pierden su obviedad. Cada vez más (y de manera consciente) ha de lograrse un acuerdo sobre hechos objetivos, basado en posiciones éticas y morales en lo que concierne a relaciones sociales, y en la necesidad de interpretaciones y evaluaciones. Con el propósito de restaurar la integración social hace falta una acción comunicativa organizada en torno a la presunción de buscar entendimiento. En la sociedad contemporánea este esfuerzo por alcanzar el entendimiento sobre determinada situación puede lograrse sólo al considerar cuidadosamente la credibilidad de varias “afirmaciones de validez”, como: veracidad y adecuaclo n en los argumentos, y la sinceridad de los participantes.

Por lo tanto, el desarrollo moderno desplaza a los acuerdos tradicionales y a las suposiciones de fondo que conducen a la acción mediante nuestro entendimiento mutuo, del cual depende nuestro sentido de participación en un mundo en común. Cuando se amenaza la unidad del mundo de Vida puede llegarse al extremo de socavar los preentendi

2J6Id p. 145. *Ibid.*, p. 89.

146

147

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

mielitos tradicionales. La problematización irrumpe sociedad mientras que las razones tradicionales pierden autoridad, las expectativas y la cohesión del grupo se van y las ideociedades individuales y el “saber cómo manejo de la vida social son puestos en duda. o debemos evitar creer que todas las cosas han perdido teza y que más bien se encuentran sujetas a debate. 1. misma del mundo de vida implica que no es posible tenerlo todo al mismo tiempo, ni vivir en la incertidumbre total. De esta manera el mundo de vida siempre toma “inquebrantable roca de suposiciones de fondo, lealtad destrezas”.²⁴ Es un “contrapeso conservador” en posibilidad de desacuerdo que siempre acompaña a la acción comunicativa. Sin embargo, la modernidad sí implica un cambio. El surgimiento de ámbitos de valor culturalmente independientes, de elaboraciones expertas y de diversidad en general de las relaciones sociales, de los roles y de las identidades, cuestiona de manera dramática que se considere como razones y expectativas *verosímiles*

El incremento de trabas en la acción comunicativa medio de integración social, junto con el peligro de traumas provocados por la fragmentación de la razón, provoca reacciones sociales y políticas. Hay intentos de reducir la descentralización de la razón restaurando la unidad social y religiosa de las múltiples cosmovisiones y restaurar también una política para resolver las demandas de los diferentes ámbitos culturales. Existen, de igual manera, pr

14 *Between Fact, and Nonn*, p. 22. En otra parte Habermas hace referencia a “preentendimiento masivo”: ‘A Reply’, en Axel **Habermas** y **Friedrich Joas** (comps.), *Communicative Action: Essays on Jürgen Habermas, Theory of Communicative Action*, Cambridge (EUAI, **MIT** Press, 1991, **25** **Reason and the Rationalization of Society**, pp. 69-70.

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

tos políticos en distintas partes del mundo que intentan restaurar la unidad ética de la sociedad mediante la fuerza. Todas esas políticas reaccionarias están condenadas a fallar, sus motivos originales ya no tienen poder en lo absoluto y porque una restauración del entendimiento mutuo no puede conseguirse mediante las armas. Como señaló Roger Williams (disidente religioso del siglo xvi), todo lo que este tipo de estrategias puede llegar a crear es una nación de hipócritas que, cuando mucho, pretenderán creer en las autoridades.

En sociedades no tradicionalistas, las presiones en torno a la coordinación de la vida social mediante la acción comunicativa son enormes; sin embargo, existe una alternativa a esta reacción. Habermas plantea que la sociedad contemporánea se ha deshecho de algunas de estas presiones mediante el establecimiento de contextos sociales delimitados en los que los individuos son libres de tomar decisiones basándose en intereses personales y no tanto por alcanzar un entendimiento mutuo. La economía de mercado y la administración pública burocrática son áreas de la vida social que no son “controladas” por los consensos tradicionales, ni por ningún acuerdo razonado. Por el contrario, semejantes interacciones sociales se coordinan cuando las decisiones individuales se condicionan mediante recompensas y castigos automáticos. De esta manera, la creciente necesidad de alcanzar un entendimiento mutuo en la sociedad como algo universal implica una válvula de escape que ayuda a reducir la presión. Se necesita un enfoque teórico de sistemas si se quiere analizar estos aspectos de la sociedad contemporánea.

148

149

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

Habermas sostiene que, debido a la modernización, la perspectiva del mundo de vida es insuficiente para captar la complejidad y la dinámica de la vida social. La sociedad mantiene únicamente al apoyar los acuerdos comunes o participantes; las acciones dentro de la sociedad deben bien cumplir con ciertos *requerimientos funcionales* y, obvio, si lo que se pretende es reproducirse a sí misma:

reproducción material, una transmisión y elaboración cultural, una integración normativa y el desarrollo de ciertas capacidades en los participantes de la sociedad mediante socialización. Habermas expone, sin olvidar la obra de Talcott Parsons, que con el propósito de analizar dichos individuos funcionales más allá de la noción de sociedad con todo coherente, debemos también concebir la moderna como un sistema autorregulador

subsisremas que se diferencian uno de otro de acuerdo proceso funcional específico. Aunque en las sociedades modernas se encuentran unidos los aspectos de la vida correspondientes al mundo de vida (procesos que mantiene comprensible a la sociedad ante sus participantes) y los aspectos sistémicos (el cumplimiento a menudo no planear de las demandas funcionales necesarias para que la vida logre sustentarse), el desarrollo de una economía de mercado y de un Estado burocrático causan que estas dimensiones de la vida social se “separen”; por lo tanto, la necesidad de una teoría de sistemas para la sociedad surge en realidad en el nivel histórico— en cierto punto de la “evolución social”

Si pretendemos comprender todas las formas en que ocurre la integración de las sociedades contemporáneas, el análisis de la sociedad como un mundo de vida debe complementarse mediante una reconceptualización de la sociedad en forma de sistema autosustentable.

La noción, en cuanto a sistemas, de la sociedad se desarrolla a partir de modelos biológicos; al considerar en gran medida a esta sociedad como un organismo que intenta mantenerse a sí mismo en un ambiente determinado. Los organismos responden a los complejos desafíos ambientales aumentando su propia complejidad interna a lo largo de las generaciones. Para un sistema social, esto significa desarrollar subsistemas que se especialicen en tareas funcionales específicas, las cuales, a su vez, contribuyen a preservar la totalidad. El correcto funcionamiento de cada uno de estos subsistemas depende de obtener “recursos” (aportaciones útiles) de los otros subsistemas. La integración total del sistema de una sociedad se logra por medio del éxito de este intercambio de recursos entre los subsistemas, lo que permite mantener a la sociedad como un todo con el paso del tiempo.

A partir de este análisis existen tres subsistemas en las sociedades contemporáneas capitalistas que trabajan con los requerimientos funcionales ya mencionados: lo económico, el administrativo público y el “mundo de vida”. Los subsistemas económicos y administrativos son responsables de la reproducción material de la sociedad. En la misma medida y desde la perspectiva de los sistemas, el mundo de vida es reinterpretado teóricamente como el subsistema que se ocupa de los procesos de reproducción cultural, de integración social y de socialización”
27 A diferencia del “subsistema”

4' *Ibid. pp.* 137-138.

26 *LflworldandSystem, pp.* 152-154,

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

del mundo de vida, los subsistemas de la economía y la administración no se hallan coordinados internamente propóposito de lograr el entendimiento mediante la comunicativa. Más bien, son controlados respectivamente por los “medios” del dinero y del poder. La coordinación de la acción en los procesos del mundo de vida se logra gúisricamente; en contraste, aquí los medios remplazan el discurso.

Es importante señalar que *todos* los subsistemas sólo el administrativo y el económico se dedican a hacer los requerimientos funcionales para la integración y reproducción de la sociedad. Aún más, tanto el “complejo burocrático-monetario” como los procesos del mundo de vida están “alejados de la experiencia inmediata de los participantes en la interacción”, aunque no de a misma manera. En relación con las funciones del mundo de vida, los participantes están “intuitivamente conscientes de las leyes establecidas por la integración social”, sin que se puedan identificar cómo se producen estas leyes. Por otro lado, la integración de sistemas a través de los medios fundamentalmente no puede percibirse desde la perspectiva participante. Para lograrlo, hace falta un sistema de control de los “contraintuitivos”. ZS

La teoría dualística de Habermas puede detenerse en la dialéctica en el sentido específico de que, mientras más intentamos comprender a la sociedad desde una perspectiva participante, más necesario parece el análisis funcional que ciende esta misma perspectiva. Sin importar qué tan irracionales sean los entendimientos comunes de la sociedad y importar con cuánta facilidad la cultura, los grupos de interés

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

La vida y la socialización de individuos se respaldan mutuamente, la sociedad se derrumbará con el tiempo si no puede suministrar lo necesario para satisfacer la necesidad material de sus miembros. Por otro lado, la teoría de sistemas es unilínea hasta cierto límite debido a la cuestión de la “identidad” del sistema que se está manteniendo. Una sociedad se puede identificar sólo como la *misma* sociedad, es decir, sólo podemos distinguir entre la “destrucción” de una sociedad y su mera “transformación”, acudiendo al sentido de identidad de sus *miembros*. Uno puede intentar comprender la integración de la vida social desde la perspectiva del

participante o desde la del observador; sin embargo ambas serán inadecuadas en poco tiempo. Una gran parte de *La teoría de la acción comunicativa* se dedica a demostrar a qué se debe esto.

ABSTRACCIÓN REAS.

Con el propósito de analizar la economía y la administración como si se tratase de subsistemas autorregulados y controlados por los medios, Habermas recurre al concepto de “abstracción real” de Marx. Se ha tratado el tema brevemente cuando discutimos en torno a Lukács, pero ahora veremos cómo Habermas lo utiliza para elaborar su perspectiva de sistemas. Marx emplea este concepto al formular su teoría del trabajo en relación con el valor. Las leyes del movimiento del capitalismo —su dinámica autónoma y específica— surgen debido a la creciente importancia de las relaciones de intercambio utilizadas para controlar la división social del trabajo. Como se ha discutido, en el capitalismo el intercambio de productos, resultado del trabajo individual y privado en la división del trabajo, toma la forma

152

153

28 “A Reply”, p. 252,

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

del intercambio de mercancías. De acuerdo con Marx

lograr este intercambio todas las mercancías deben cierta cualidad en común. Marx concluye que la comparabilidad de los diferentes productos de la división bajo convertidos en mercancías radica en el hecho de expresan “el tiempo de trabajo socialmente necesario que condiciona el tiempo medio necesario para producir en una determinada sociedad. Más aún, la proporción la que cada mercancía es intercambiada representa su proporción relativa correspondiente al tiempo de trabajo socialmente necesario, que determina su valor respectivo será más caro que la madera si, en promedio, toma más tiempo encontrarlo, extraerlo y refinarlo que encontrar, procesar árboles.

A diferencia de las sociedades antiguas, que recurrían ocasionalmente a los mercados, el capitalismo es una sociedad en la que no sólo los productos son intercambiados que también se producen *para* el intercambio. La coherencia de la economía capitalista proviene de la **LCLJ** este intercambio por medio de la ley del valor. De esa manera, los trabajos específicos y discretos en la sociedad capitalista se unen en un todo que se controla a sí mismo actividades

productivas de un catedrático y de un me sólo pueden ser intercambiables si los productos se comparan —desde la perspectiva del *sistema* económico— si ambos personificaran al tiempo de trabajo necesario. Como explica Marx, el “trabajo concreto forma en “trabajo abstracto”; esta transformación una “abstracción” que proviene de los variados y es tipos de trabajo que se desarrollan en la vida social una abstracción “real” ya que la economía capitalista sólo puede funcionar —sólo puede organizar una división de

de una amplia sociedad como una sucesión de intercambios de mercancías más que, por así decirlo, una serie de contribuciones individuales hacia una comunidad o un intercambio de regalos— al crear de manera furtiva esta misma abstracción.

Al apropiarse de [os conceptos de abstracción real de Marx, Habermas cita, como de costumbre, otras fuentes secundarias, por lo que no es del todo claro cuáles pasajes específicos en la teoría de Marx estimularon la de Habermas. Sin embargo, uno de los puntos más claros de Marx sobre el tema se encuentra en su *Contribución a la crítica de la economía política*: “Para calcular el valor de intercambio de la mercancía entre el tiempo de trabajo que contiene, los diferentes trabajos tienen que reducirse a uno solo que sea uniforme, homogéneo y simple, en pocas palabras un trabajo con calidad similar, cuya única diferencia sea, por lo tanto, la cantidad. Esta reducción aparenta ser una abstracción, pero una abstracción que se genera día a día en el proceso social de la producción”.²⁹ Posteriormente, en *El capital* Marx plantea que la reducción de trabajos concretos y discretos a “simples trabajos promedio” es un “proceso social que persiste a espaldas de los productores”.³⁰

Habermas no es el único teórico social que se ha basado en el concepto de abstracción real de Marx; además de Lukács, i. I. Rubin discute este aspecto del argumento de Marx con el fin de aclarar la teoría del valor y acentuar así la naturaleza limitada históricamente de la aplicación de esta teoría. Recientemente, Moishe Postone discutió el proceso de abstracción real como parte de su reinterpretación innovadora del papel del “valor” en el capitalismo y la

4 *Contributions to the Critique of Ideological Economy*, Nueva York, Routledge Publishers, 1970, pp 30-31.

Capital, vol. 1, Nueva York, Vintage Books, 1977, p. 135.

De acuerdo con Habermas, Marx se equivocó al no ver el desarrollo de la economía de mercado como un avance evolutivo de la sociedad por medio de la diferenciación funcional que permite que la sociedad expanda su capacidad de abastecimiento para la reproducción material. Marx no distinguió tampoco entre “el nivel de diferenciación de sistema que se obtuvo en la época moderna y las formas específicas de clase en las cuales posteriormente se institucionalizó”.

Marx está convencido *a priori* de que en relación con el capital, todo lo que tiene es una forma mistificada de la relación de clases y nada más. Esta interpretación excluye desde el principio la siguiente interrogante: ¿es acaso posible que la interconexión sistémica de la economía capitalista y la moderna administración de Estado también representen un nivel superior y evolutivamente ventajoso de integración en comparación con las sociedades tradicionales?³⁴

Habermas, por el contrario, considera lo anterior como un avance evolutivo por dos razones: este proceso autorregulador no sólo incrementa la producción de material, también logra, a través del surgimiento de subsistemas controlados por los medios, que se reduzca el lastre de los procesos comunicativos de un mundo de vida no tradicional. Hay una creciente necesidad de alcanzar un consenso en relación con la reproducción cultural, con el orden social legítimo y con la socialización; esta necesidad amenaza con saturar el

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

LA ECONOMÍA COMO UN SUBSISTEMA

156 LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

especificación histórica de este modo de organizar la sociedad.³⁵

A diferencia de Lukács, Rubin y Postone, la adopción de Habermas del concepto de abstracción real es apenas confirmación de la teoría del valor de Marx, una teoría que Habermas rechaza constantemente.³² En su lugar utiliza el concepto como un esquema para analizar qué tan significativamente se utilizan las acciones deliberadas en el

de vida de grupos sociales — “a espaldas” o “sobre las espaldas” de los individuos — a modo de representaciones mantienen el funcionamiento del sistema social como todo.³³ Habermas afirma que la economía capitalista analizarse como algo más que un escenario donde se establece una subordinación y una explotación del trabajo;

circa, un mundo de clases sociales. La economía capitalista también

concebirse como un subsistema autorregulado la sociedad que cumple la tarea de la reproducción de los grupos sociales al extraer de manera exitosa los recursos de los miembros que la conforman; esto ha funcionado sumamente bien en el nivel histórico, junto con los temas administrativos.

31 Georg Lukács, *History and Class Consciousness*, Cambridge MIT Press, 1971, pp. 83-222; 1. I. Rubin, *Essays on Marx's Theory of Value*, Detroit, Black and Red, 1972, pp. 131-158; Moishe Postone, *Time and Commodity: A Critical Analysis of Marx's Theory of Social Domination: A Reinterpretation of Marx's Critique of Political Economy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 152. **32** Legitimación de la crisis, Boston, Beacon Press, 1975, pp. 338-343. *World and System*, pp. 338-343. **33** Benveniste *Face and Non-face*, p. 39 Peter Dews (comp.), *Althusser's Solitary: Interviews with Jürgen Habermas*, Londres, Verso, 1992,

52

53:

34 *Life-world and System*, pp. 339-34n.

0

158

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

159

¿dr

mundo de vida. Entregar la coordinación de algunas funciones reproductivas de la vida social a un subsistema económico, aumenta la posible cohesión de las interacciones sociales sin sobrecargar los procesos del mundo de relación con una integración social.

Los medios pueden llevar a cabo esta tarea. Ellos mismos producen un tipo de coordinación "contenido lingüístico" de la acción social. 'Algunos medios como el dinero y el poder están conectados a vínculos púdicos; estos medios transforman una oposición intencionalmente racional en una cantidad calculable de valor y posible que se ejerza una influencia generalizada y es ca en las

decisiones de otros participantes al ignorar al procesos de comunicación que buscan un consenso.”³⁵ que el término “vínculos empíricos” es algo ambiguo gumento de Habermas es de hecho bastante común titucionalización de los medios como el poder y el d1 simplifica la interacción social en amplios sectores de li social al minimizar las condiciones necesarias para la dinación social; por ejemplo los precios pueden dirig su cuenta las interacciones de determinados individuos siquiera vivan en el mismo país y, de ese modo, la densidad y la velocidad del intercambio de merca aumentar la eficiencia sustancial de todo el proceso. el conservador Friedrich Hayek como el socialista Mcc —ambos defensores de los mercados— exhortan, entre• cosas, a que el mercado sea visto como una gran y efíci red de información.³⁶ Los precios (el medio del din!

expresan de manera concisa información que puede auto- máticamente coordinar las interacciones de empresas o de individuos que actúan estratégicamente.

Habermas sostiene que la economía de mercado aurnenta la “complejidad” de la sociedad, otorgándole espacio para desarrollarse de manera eficiente en la reproducción de las condiciones materiales del mundo de vida sin pensar en las restricciones que pudieran existir. El subsistema económico se crea por ley (“organizado formalmente”) y de esa manera mantiene limitadas sus funciones. Debido a esto ocurre en ocasiones lo que se conoce como control de medios, el cual se desarrolla en un contexto especializado donde los individuos confrontan decisiones delimitadas que no requieren de una comunicación más allá de un “código” binario de aceptación o rechazo de ofertas monetarias.³⁷ Dentro del subsistema los individuos son libres para actuar de una manera estratégica y decisiva, dirigidos tan sólo por las consecuencias de la acción ya que la situación está definida legalmente de antemano, lo que elimina otras consideraciones normatiVas. 58 Así, la ley forja áreas de interacción social en las que uno puede comportarse de manera puramente estratégica. La legitimidad de estos escenarios de la vida social se origina en el hecho que dicra que las leyes que los crearon fueron aprobadas por autoridades legalmente constituidas. También es ¡mportant señalar que la legitimidad del sistema legal atantiza la autenticidad de las actividades de los actores en tales escenarios; por tanto, esta legitimidad del sistema legal

³⁵*Ibid.*,p. 183.

³⁶ F. A. Hayek, *The Fatal Concejt The Error, ofSociauisim*, Ch The UniversityofChicago Press, 1988, pp. 86-88; Mcc Nove, *The flor, ofFeaçjble Sorzalism*, Londres, George ARen and Unn, 1 983, P

'02. tambjé,i Robín Blackburn, "Fin de Siecle: Sociisrn Aher the **Crash"** en **Robert Biackburn** (comp.), *Afrer the Fali. The Failure of Comand the Perore ofSoriaüism*, Londres, Verso, 1 991, PP. 173-249.
 37*Lifrworüüands,tem* PP 264-265.
 38 Betwee,, *Faca and Nonns*, pp . 1 1 7- 1 18.

LA SOCIEDAD COMO SISTEM,

ha de Ser sustentada si se pretende ql
 tengan su lugar en la sociedad contellzporanea
 Lo5 subsistemas controlados por los medios (ci medios) considetan a otras
 áreas de la vida sociaj co1 bienes" de los que los demás subsistemas
 exttaen La economía obtiene el rendimiento necesario para cionamiento
 mediante las instituciones legales perte. tes al contrato laboral (Habermas
 incluso menciona papel del trabajador se crea a partir del "decreto legaj
 trabajo debe estar controlado por el dinero porque sistema "solamente
 puede relacionarse con su am través de su propio medio".4° Esto permite el
 fiindnr to del subsistema, el cual más tarde ofrece "bienes y cios" para
 satis&cer la demanda monetaria. De esta mal intercambio se divide en d05
 partes: intercambio d
 —trabajar por un sueldo— e intercambio de salid y servicios para satisfacer
 la demanda del **conslm**

LA MINI5yçfÓN PÚBLICA COMO UN i

Habermas reconoce que ésta no es una ecnnnni(l sa; menciona que está
 "envuelta en crisis" y es susce de "desequilibrio". De acuerdo con él, este
 desequilib normal en el subsistema que se adapta a los cambios bientales4l
 Dichas perturbaciones en la economía capi ta se manejan mediante una
 administración burocrati que funciona también como un subsistema
 dirigido medio del "poder". En relación con la administració

39*f/4worldandsystn,,,* p. 321.

41*Ibid., p.* 322.

41 *Ibid p.* 292.

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

quitación de oficios a los que se les ha otorgado podet ecisión simplifica la
 situación en la cual los individuos tefactúan, aunque no en la misma
 extensión que en los kci.çtemas económicos. Aquí también se pasan por
 alto procesos que buscan alcanzar un entendimiento mutuo. Los individuos
 se enfrentan a la disyuntiva de escoger entre obedecer o sufrir las

sanciones. La autoridad legalmente eonstituida de la administración puede en cualquier mo- entO imponer obediencia; por tanto, es innecesario razonat con los individuos recalcitrantes.

Habermas expresa que la administración pública tiene intercambios similares a la economía: “desempeños organiZativos” (es decir, administrar la economía) para los impuestos (intercambio de entrada) y “decisiones políticas” (por ejemplo, programas sociales) y para la “lealtad de masas” (intercambio de salida). En relación con la división del munt1 o de vida entre lo público y lo privado, existen cuatro rdaclones de intercambio entre el mundo de vida y los subsiste- mas económicos y administrativos: empleado y consumidot (lo privado) cliente del Estado benefactor y ciudadano (lo público) Estos cuatro papeles sociales se “materializan” en torno a as relaciones de intercambio.

Bajo condiciones democráticas, la lealtad de masas de- Pende de la aplicación de “programas de asistencia social”, esto , “ofrecimientos que puedan verificarse para su cumPltrniento”.⁴² Habermas sostiene que esta forma de conseguir lealtad de masas, junto con la exclusión de ciertos temas

POlíticos, empobrece el escenario público del Estado benefactor contemporáneo⁴³ El papel del cliente se caracteriza

⁴² *Ibid.*, p. 347.

⁴³

Ibid, . 350

160

161

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

por la formulación burocrática —poder en la formn

yes que definen a quién se le otorgan cuáles servich qué condiciones— y la entrega de servicios sociales valor”). Como se discutirá más adelante, la simetría análisis difícilmente podría ser perfecta. El punto que la “producción administrativa” debe *también* ado forma de su medio y, por tanto, requerirá de otra form económica) de abstracción real. El subsistema adminis yo transforma a los individuos en clientes de las burot del Estado benefactor, de la misma manera en que el tema económico transforma a los individuos **en** “rra

Existen muchas ambigüedades en el intento de Habermas de concebir a la sociedad como un sistema autotregulado. Algunas disertaciones posteriores para decidir cuál es mejor discrepan con mis críticas en torno a su teoría postpositivista social. Sin embargo, en este punto surge un interrogante. La sociedad es congruente como sistema cuando las acciones de los individuos dentro de la vida social se utilizan para variar a cabo las tareas de los subsistemas. Pero si la asignación de acciones como desempeños relevantes en el nivel 5 tiene lugar a espaldas de los miembros de la sociedad podemos saber entonces si las acciones son lo que permiten ser al contribuir discretamente a los procesos de maduración? Es decir, cómo podemos saber que este orden cumple en realidad con las funciones necesarias para tener a la sociedad, si resulta tan difícil nombrar tan cuáles funciones son específicamente ‘imperativas’ mantener la vida social? Para responder a esto, Habermas

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

basado en el concepto de “retroalimentación” de la teoría de sistemas.

Para estar seguros, la reproducción material del mundo de vida no se reduce, ni siquiera en casos específicos, a una escala accesible; de tal manera que pudiera considerarse como la consecuencia deseada de una cooperación colectiva. Lo hace normalmente como el cumplimiento de funciones latentes que van más allá de las tendencias de acción de los involucrados. En la medida en que los efectos globales de las acciones en conjunto llevan a cabo los imperativos respecto a mantener el sustrato material, estas cadenas de acción pueden estabilizarse manualmente, es decir, mediante la retroalimentación ocasionada por efectos secundarios funcionales. Esto es lo que Parsons quiere decir con ‘funcional’, en contraste con integración “social”.⁴⁴

Por ejemplo, una economía de mercado se caracteriza por la inclusión de consecuencias de acción no planeadas que se coordinan posteriormente a espaldas de los participantes. Esto genera una densa red de intercambio que no se percibe dentro del mundo de vida, por lo que los individuos no logran ver su importancia. La efectividad de este mundo (de una “socialidad libre de reglas”) se establece mediante los éxitos materiales de las sociedades que liberaron la acción de esta manera.⁴⁵ Si a primera vista dicha estabilización funcional de la vida social parece poco probable, la idea de un orden surgido por una utopía cuenta mediante el entrelazamiento de consecuen-

.‘ pp. 171-172, Pero véase otro lugar donde Habermas duda de A Reply”, p 257.

162

163

INTEGRACIÓN de SISTEMAS

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

cia ha sido desarrollada considerablemente en el campo de los estudios sobre la “complejidad”. Por ejemplo el biólogo Stuart Kauffman sostiene que la vida misma surgió cuando una densa sopa química hiciera posibles moléculas que funcionaran como catalizadores mutuos consiguiendo, logrando reproducirse a sí mismas. Con cierta densidad y diversidad molecular, “las probabilidades de que un sistema autocatalizador —es decir, un número autosuficiente que se reproduce a sí mismo— pueden ser enormes”⁴⁶ A esto lo llama “una orden, un gran Hay muchos otros ejemplos de pautas autosustentables surgen allí donde uno podría anticipar un hecho. Una demostración llevada a cabo recientemente en « con cierto tema económico aparece en el libro de Paul man **La organización espontánea de la economía**.⁴ En cuanto al tema, Habermas argumenta que la estabilización económica de la interacción de subsistemas no debe ser dada por completo, incluso si la idea es contraintuitiva Habermas sostiene que el gran éxito en la reproducción de material de las sociedades contemporáneas se aprovisiona mediante el desarrollo de sistemas controlados por los medios que, en última instancia, desplazaron los conflictos tradicionales endémicos del capitalismo Habermas reconoce también que semejante capitalismo contemporáneo es aún una sociedad de clases

46 *At Home in the Universe: The Search for Laws of Self-Organization and Complexity*, Oxford University Press, Nueva York, 1995, pp. 49-50

47 Oxford, Blackwell Publishers, 1996. Sin embargo, Krugman a quien a menudo se le atribuye la organización espontánea es obligatorio decirlo: pp 5-6. Para una discusión más amplia del tema, véase M. Waldrop, *Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos*, Nueva York: Simon and Schuster, 1992,

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

[texto de una “disposición privada sobre los medios de producción de la riqueza social”.⁴⁸ Sin embargo, como se ha

las políticas de bienestar logran de manera efectiva el conflicto que se genera en las clases sociales medio de: 1) la estimulación de “un continuo aumento

en los estándares de vida” además de otras “compensaciones” y 2) la creación de una nueva serie de divisiones sociales que **uo’p1’** con las antiguas. En consecuencia “los conflictos en torno a la distribución **[. . .]** pierden su poder explosivo”.⁴⁹ En relación con esto, Habermas expresa constantemente que la posesión de propiedad desaparece como una cuestión en esta situación: “El significado dogmático se perdió (desde hace tiempo) en la lucha por las formas de propiedad”.⁵⁰ Las relaciones entre las clases sencillamente pierden su relación con el mundo de vida mientras que los conflictos por la distribución van perdiendo importancia.

■ Esto no quiere decir en lo absoluto que el conflicto social desaparezca. La dinámica autónoma de los subsistemas económicos y administrativos, necesaria para la reproducción material de la sociedad, provoca que se manifiesten graves tensiones entre el mundo de vida y las dimensiones de sistema en la vida social, tensiones que podrían explicar el surgimiento de varios movimientos sociales en las pasadas Cuatro décadas. A continuación han de examinarse tanto los Conflictos sociales como el nuevo proyecto político progresista que requieren, según Habermas.

E, “**. 48 Lzfiwor/d uncí** *System*, p, 348.

14’ *Ibid.*, pp. 348-350.

50 T?, Pase as *Forure*, t,incol u, University of Nebraska Press, 1994, p.

15 ‘hai Does Socialism Mean ‘t’oday? The Reframing Revolution and

the Need for New ‘Thinking on the Left”, *New Left Review*, núm. 183, Septiembre/octubre de 1990, P’ 17

1k

164

165

EL CONFLICTO SOCIAL

167

1 EL CONFLICTO SOCIAL Y LAS POLÍTICAS PROGRESISTAS

HABERMAS arguye que la sociedad contemporánea tiene unida de dos formas: por la integración social integración del sistema. Sin embargo,

estas formas producción de la vida social tienden a estar en contacto, lo cual deriva en una serie de feroces luchas políticas. Una gran ventaja teórica de la teoría social de Habermas es que le permite reconsiderar los roles del conflicto en las sociedades capitalistas tardías de dar cuenta de los nuevos movimientos sociales o aparecidos tras las dinámicas del subsistema.

LA TESIS DE LA COLONIZACIÓN

La fragmentación de la *razón*, que es parte de la racionalización cultural lleva a una pérdida del significado fácilmente perceptible y al debilitamiento de la solidaridad social a una firme creencia en el tipo de relaciones sociales son legítimas Habermas sostiene que el desasosiego de la vida social que ocasiona la racionalización parcial de la vida se hace más profundo debido a los intentos racionales administrativos de manejar varios de los desequilibrios del sistema económico La acción administrativa de uso de los medios del poder y del dinero en sus intenciones, utilizarla para entre otras cosas controlar la

norma de la economía de mercado. La consecuencia es las dificultades de la vida social que antes se trataban o menos de manera informal —ayuda para el pobre o capacitado apoyo a los ancianos, educación y capacitación para los jóvenes. relaciones entre padres e hijos— ahora se estructuran como relaciones *legales*, con todos los derechos formalmente especificados, responsabilidades, formas, presencia social y monitoreo y refuerzo burocrático que esto implica. De acuerdo con Habermas, esta “legalización” de las relaciones sociales desplaza la acción comunicativa que tiene como objetivo lograr el entendimiento y el acuerdo entre los otros. Cuando la ley regula las relaciones sociales, la gente no debe esforzarse para entenderse entre sí. Cuando se reduce la acción comunicativa de esta manera, los actores actúan entre sí *Una* actitud estratégica, pero éste no es el punto importante de la teoría de Habermas. Esta actitud estratégica es un síntoma del conflicto entre dos modelos de integración social, ya que los medios de comunicación, como lo sostiene Habermas, desplazan el acceso al conocimiento en áreas que sólo pueden reproducirse *gracias a la* acción Comunicativa

Si bien Habermas ofrece pocos detalles, la idea general del conflicto potencial entre dichos modos de integración social puede demostrarse fácilmente. Cuando el tradicionalismo pierde el control de las interpretaciones culturales, la coherencia y la renovación cultural sólo pueden preservarse Ofreciendo nuevas interpretaciones y perspectivas evaluadas sólo por la fuerza de las razones que sea posible reunir en su favor Asimismo, cuando las normas que hacen que las interacciones sociales entre

los miembros de la sociedad resulten confiables y justificables se enfrentan a nuevas iruaclnnes como la inmigración de grupos que provienen

166

EL CONFLICTO SOCIAL

de lugares con una idea muy diferente de lo que es ‘ ro, debe hacerse un esfrierzo para determinar ios pri que puedan tener cabida para la nueva diversidad tar la solidaridad social. Habermas, por ejemplo, principio de que todos los afectados deE para decidir lo que es de interés general. En la medida en que los medios del dinero o dei influyen en la reproducción cultural o la regulació mativa, se afecta a dichos procesos. Si se privilegian perspectivas culturales y otras se proscriben con am sobornos o sencillamenre mediante la cerrazón adir tiva, la cultura deja de ser auténtica. Si los unicos lit se publican o si las únicas obras de arte que se presen consecuencia de lo que generará más dinero para lo senradores, e, si la ley excluye ciertas ideas o formas d La cultura “oficial” pierde su capacidad de ayudar a la a entender un mundo cambiante. Cuando puede con se la polírica pública, si se excluye legalmenre a los p políticos alternativos, o si se marginan las necr.çids diversos grupos en una comunidad mediante ta mani ción del dinero o el poder, se socava la credibilidad reglas que regulan la vida social. Sólo puede generarse daridad social mediante el mutuo acuerdo de intereses y pectivas de todos aquellos que estén sujetos a estas ley esto falra, jes será difícil a los individuos idenriharse e orden social y la enajenación y el cinismo ganarán ter

Q uizá el siguiente ejemplo pueda aclarar este confi En una perspectiva menor, un salón de clases univers incluye los dos funcionamientos necesarios de renovaL cultural y regulación normativa; si los temas a discusió los enfoques permitidos se limitan mediante amenaza5 ministrativas O promesas de promoción anticipada al pto

EL CONFLICTO SOCIAL

se obstruye la transmisión del conocimiento basado en la considetact razonada de perspectivas alternativas relevan- res y la enseñanza se vuelve sospechosa. Si en un curso las calificaciones no se asignan de acuerdo con el esfuerzo, principiO que los estudiantes de la clase reconocen como justificable, sino más bien de acuerdo con los padres de familia que donan más dinero a la universidad o con lo que “sugiere” el director de ésta, la iniciativa se viene abajo. Finalmente, si un profesor quisiera responder a cualquier cuestionamiento crítico de los estudiantes con aseveraciones sobre el conrrrol que tiene de la discusión en clase, el cual se le auto- rita

administrativamente, el aprendizaje que requiere de comprender y sopesar *razones*, no puede darse. Sólo por el razonamiento pueden generarse *convicciones* comunes que reproduzcan la solidaridad de los participantes. Para un salón de clases universitario el ‘trabajo’, el conocimiento adquirido, debe basarse en el razonamiento abierto de los argumentos oponentes y las reglas que regulan el entorno, con equitativo respeto. La influencia del poder y del dinero ras- go esta delicada tela.

En una perspectiva más amplia, la legalización es específicamente la señal de la invasión del subsistema en los procesos del mundo de vida pues los subsistemas se hallan organizados por la ley formal, Habermas emplea los ejemplos de la creciente legalización en las escuelas y las relaciones familiares para ilustrar las tensiones que resultan cuando se coloca un mateo ajeno en las relaciones que sólo pueden re- producirse de manera comunicativa. Por ello en la actualidad las políticas de educación y familiares están en áreas de intenso conflicto; sin embargo Habermas sólo indica que CSta es una línea para una futura investigación. Si bien el concepto de ‘abstracción real’ lo adopta a partir de la crítica

168

169

170

EL CONFLICTO SOCIAL

DIU’

económica de Marx, afirma que el “caso modelo” de ‘fijación’ es la transformación de los ciudadanos en de las burocracias de los Estados benefactores. ‘E por razones políticas la fuerza real de su reorganización mv compensaciones de bienestar.

Las compensaciones del Estado benefactor deriv “paternalismo”, en “supervisión y custodia” y en un “sistema civil” en el cual los ciudadanos se transforman en consumidores privados y en clientes de los programas les.2 Muy al estilo de los conservadores que retoman a Herr Hoover, Habermas sostiene que las políticas de bienestar contribuyen de esta manera al deterioro de las funciones tradicionales de solidaridad social.

e.

La administración burocrática de provisiones para las necesidades básicas ha reemplazado a los deberes humanos tradicionales. Con esta transformación,

desaparece la ciencia de pertenecer a una comunidad que estaba a no sólo por relaciones legales abstractas sino por la solidaridad. No se pueden regenerar las relaciones de solidaridad que han sufrido un deterioro en medio de clientes que mandan derechos a las burocracias de asistencia social.

EL CONFLICTO SOCIAL 171

Desde una perspectiva de sistemas, las acciones del subsistema administrativo buscan en la realidad reducir la complejidad de su “entorno” —los otros subsistemas de la economía y del mundo de vida— al “extraer la lealtad masiva”, que de ese modo se convierte en “auto-programación”. Desde la perspectiva del mundo de vida, sin embargo, las relaciones sociales se vuelven más rígidas que nunca, restringidas así [antes y ajenas]. Habermas se refiere atinadamente a este aspecto como “la colonización del mundo de vida” y compara el proceso de destrucción del significado local de ciertas culturas a manos de un poder imperial que sigue sus propios designios intolerantes. La dinámica por la cual los subsistemas reconfiguran otros procesos sociales como entornos, de los que deben extraerse recursos, desorienta desde la perspectiva de los miembros de la sociedad.⁵ Además, mientras los medios del dinero y del poder extienden sus dominios, nacen “redes más y más complejas de las cuales nadie tiene por qué ser responsable ni por qué comprenderlas.”⁶ Los aspectos de la vida social “rompen los límites del mundo de vida”; como Habermas lo señala, estas actividades están “desterradas del mundo”. Cada vez la gente se encuentra más a sí misma en una red de relaciones sociales que parecen “objetivas”, como propias del mundo natural, que en ocasiones enfrenta Como una Fuerza de la naturaleza; es decir, experimenta una pérdida de la libertad”, la famosa “jaula de hierro” de Weber. De esta forma reafirma Habermas la tesis de la objetividad *Between Facts and Norms*, p. 480.

5 “A Reply”, en *Communicative Action* Jürgen Habermas **The Theory of Communicative Action**, Cambridge IEUAI, MIT Press, 1991, pp. 255-256.

6 *Life in the Modern World*, p. 184

The Theory of Communicative Action, vol. 2, *Life in the Modern World* A Critique of Functional Reason. Boston, Beacon Press, 1987, p. 322 que el principal de Habermas es el capitalismo contemporáneo extensivo excesiva del poder en las sociedades de Estado asociadas bien se tosa en cuenta: *The Past is Prologue*, Lincoln, University of Nebraska Press, 1994, pp. 88-89.

2 *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Democracy*, Cambridge [IEUAI, Martin Heidegger, 1996, pp. 78, 407 y **3** “Reply to Symposium Participants”, en Michel Rosenfeld y An

Araro (comps.), *Hohermos os Law andDrmoctacy: Cr1 rical Exchanzes*.
ción de Berkeley, ENiverty ofCalifornia Parsi, 3998, p. 439.

Vación de *Lukács*, el proceso cii que las relacioneç capitalistas, en especial la producción social, adopt rienda de una relación entre cosas gracias al doniir intercambio de materias primas.

Sin embargo Habermas se apresura a añadir qu acoplamiento” de los procesos del sistema y de] m. vida no conduce en sí mismo en la sociedad conrem a ptolemas sociales inextricables Los medios de c cacitln trabajan bien en áreas de tepsroducción mate es por lo que el “compromiso del Estado benefacror estabjlizarse Las bien]lamadas crisis sociales sól cuando los medios de comunicación desbordan su nios en la producción material e intentan reconulgur de vida social que ellos mismos no pueden dirigir:

vación y la transmisión cultural, la identidad de legitimidad de las relaciones sociales y la socializ nuevas generaciones Estos aspectos de la vida social den de la acción comunicativa para su reproducció herencia Cuando la interacción de los medios de cC cación se extiende a estas áreas, equivale a la colon de los dominios del mundo de vida y produce un confl diante la objerivación de las relaciones sociales que no funcionar si se objetivan.

Con el crecimiento monetario_burocrático la col ción se vuelve *necesaria* para satisfacer la necesidad valores de uso y para la reconfiguración de los papeles les que esto requiere. “Principalmente el crecimiento talisra desencadena conflictos dentro del mundo de como consecuencia de la expansión y la creciente dens del complejo monetario_burocrático; esto sucede, para pezar, cuando se redefinen contextos de vida socialm integrados alrededor de los papeles de consumidor y cli

EL CONFLICTO SOCIAL

ominios de la acción integrada sistemáticamente los .“ La colonización es *posible* porque el mundo de ha sido despojado de su tradición aunque se racionaliólo en parte debido a que los potenciales de racionalidad, el intercambio cultural puso al alcance, son en gran r “encapsulados” en culturas expertas y no se difunden a vida cotidiana. De ese modo disminuyen las posibililes de respuestas innovadoras con una amplia base en los hlemas sociales —“procesos de aprendizaje”- y se difiEta la renovación de la solidaridad social.

La difetenciación entre ciencia, moral y arte, característica del racionalismo occidental, es el resultado no sólo de la creciente autonomía de sectores

puestos a cargo de especialistas, sino también de la escisión de dichos sectores de una corriente de la tradición constante en la práctica cotidiana de una manera casi natural [1]. La conciencia cotidiana siente el rechazo de las tradiciones cuyas demandas de validez ya se han suspendido; aunque se salve del hechizo del tradicionalismo, se escinde sin esperanzas.

■ Cuando se le han “hecho agujeros” a la almohadilla institucionalista, la reproducción cultural, la integración social y los procesos de socialización “salen del vórtice del crecimiento económico y por tanto de la legalización”.⁹ La resistencia a la colonización es difícil porque sólo en parte se racionaliza el mundo de vida, negando la posibilidad de las interpretaciones tradicionales, aunque sin tener los recursos culturales en especial, como veremos, movilizados por una

8 *Ibid.*, p 355.

9 *Ibid.*, pp. 367-368.

172

EL CONFLICTO SOCIAL

173

xte

Ld

EL CONFLICTO SOCIAL

“esfera pública” saludable, para obstaculizar la los medios de comunicación. Pero ahí radica la resistencia. Habermas lugar de los físicos lugares geométricos de los congresos predicen los socialistas tradicionales —propiedad, información y lugar de trabajo— hoy en día el conflicto social “en las costuras entre sistema y mundo de vida”.¹⁰ Habermas menciona al respecto la colección casi completa de roados “nuevos movimientos sociales” que han dado las políticas de protesta en las últimas décadas: movin’

juveniles, campañas antinucleares, el movimiento eco y una variedad de proyectos de democracia participativa iniciativas de los ciudadanos en el nivel local, nacional y global. (Esto deja de lado los movimientos que demandan más tradicionales de libertad e igualdad movimientos de las minorías y el feminismo.) Estos movimientos se distinguen a sí mismos de los conflictos previos en que aquéllos no se enfocan hacia cuestiones de producción y distribución (no “productivas”), su estilo organizacional hace hincapié en la participación individual (“por primera persona”), y son muy populares entre los jóvenes

clase media y los intelectuales. Habermas afirma que “El crecimiento es el lazo que une a estos grupos

1 Los nuevos movimientos sociales se enfocan de manera especial hacia cuestiones de la calidad de vida que no pueden remediarse con nuevas compensaciones del Estado benefactor. Como Claus Offe *señala*, son también primordialmente defensivas; no es coincidencia que a menudo lemas incluyan las palabras “alto”, “fin” o “prohibido”²

111 *Ibid.*, p. 395.

u ***Ibid.***, p. 393.

u Habermas, *ibid.*, pp. 392-393; Offe, “New Social Movements”

EL CONFLICTO SOCIAL

transformación de los sirios y del conflicto social capitalismo contemporáneo no significa que los problemas de reproducción material pierdan su importancia social. Habermas insiste en que la economía es aún el núcleo de estos conflictos, pero los problemas se extienden a otras áreas de la vida social.

fi es

Explique estas patologías “pérdida de significado condiciones de anomia, psicopatologías) haciendo referencia al mecanismo que hace funcionar al capitalismo concretamente el crecimiento económico, pero las *evalúe* en **términos** de la preponderancia económica y burocrática que se induce de forma sistémica, de hecho de todas las formas de racionalidad cognitiva instrumentales con una práctica comunicativa cotidiana unilateral o “alienada”

La consecuencia de la extensión de la razón instrumental es el “desasosiego de la identidad colectiva” (cultura) • la alienación (persona) y en especial el peligro de la “anomia” (sociedad).⁴ De acuerdo con las observaciones anteriores sobre la prioridad del mundo de vida, Habermas define “crisis” como “lo que sucede cuando los grupos sociales relevantes sufren cambios estructurales inducidos sistemáticamente que son críticos para su existencia ininterrumpida y sienten que su identidad se ve amenazada”⁵ La colonización que

⁵ El crecimiento del Estado benefactor intervencionista provoca una crisis cuando éste interfiere con los procesos

the Boundaries of Sentimental Ideology”, *Social Theory*, vol. 52, núm. 4.

enero de 1985, pp. 530-531.

‘Reply’, p. 225

‘4 *LlworldandSySkfl PP*
°*Jbid.*, p. 292.

174

‘75

(,1

EL CONFLICTO SOCIAL

que mantienen la integridad cultural], las relaciones sociales solidarias y la identidad personal]. La acción comunicativa, que considera que puede manipularse a las personas y a las relaciones sociales como “cosas”, no puede dejar de considerar dichos procesos y más bien intenta conciliar el entendimiento entre las personas mediante la acción comunicativa.

Si bien las intervenciones del Estado benefactor han tenido efectos anteriores, a diferencia de los liberales aún considera que son necesarias las provisiones de bienestar debido a los trastornos y a las desigualdades engendradas por las economías de mercado. A finales de la década de 1980, formuló los argumentos de la *acción comunicativa*, justo en el principio del Estado benefactor, cuando las políticas derivadas de él estaban en su mayoría todavía intactas. En cuanto a las tendencias a la crisis entonces articuladas, Habermas ha arrojado recientemente las demás tensiones de la solidaridad social producto de la retirada omnipresente de los programas del Estado benefactor intervencionista; la creciente desigualdad y “la pérdida de bienes colectivos” en sociedades capitalistas tardías que “afectan de manera selectiva a diferentes clases sociales”, las crecientes desigualdades en Norte y Sur, y los problemas de inmigración que éstas ocasionan, pobreza y los problemas de las zonas urbanas de grandes dimensiones, problemas ecológicos y “guerras étnicas, nacionalismo y racismo”. En general, muchos pueblos están sufriendo el “deterioro moral de la sociedad, que irremediablemente ataca el núcleo universalista de cualquier sistema de goberno”.

6 Respectivamente: *Between Facts and Norms*, p. 350. También **Other: Studies in Political Theory**, Cambridge [EUA], **MIT** p. 127; *Between Facts and Norms*, p. xlii. *The Inclusion of the Excluded*, p. 445; *ibid.*, p. xlii.

EL CONFLICTO SOCIAL

De este modo se recubre la calidad de vida que estalla con el crecimiento del Estado benefactor con su decadencia con un conjunto de aspectos altamente

familiares para la teoría socialista tradicional. Esto se explorará con más detalle más adelante.

Al volver a considerar respuestas políticas más organizadas ante tales cuestiones, Habermas se enfoca hacia el ya mencionado “deterioro moral” de la sociedad. Aunque la esorgaflización cultural y los problemas en la formación de la identidad —que llevan, respectivamente, a la pérdida de significado y a la enajenación— son conflictos importantes, Habermas ha sostenido por mucho tiempo que la arena crucial del conflicto es la que concierne a la solidaridad social, a la legitimidad de las relaciones sociales. El componente “Social” (en un sentido limitado) del mundo de vida es crucial pues es en él, y no en la cultura ni en la personalidad³ donde se “anclan” y legitiman de manera institucional los medios del dinero y del poder. En un debate muy condensado, Habermas deja por sentado que cuando las dificultades para gobernar” por parte de los subsistemas conectados con la producción material amenazan la legitimación del uso de los medios del dinero y del poder, de alguna manera se libran de estas dificultades destinándolas a áreas culturales y personales. Para evitar la “anomia” absoluta, se permite que surja un debilitamiento de la coherencia social e incluso la enajenación.⁴

El anterior análisis debería profundizarse más de lo que lo hace Habermas o de lo que aquí se puede intentar reconstruir. Basta afirmar que Habermas cree que el mantenimiento

176

177

<:

¿:

principios de su Te

1 *The Inclusion of the Other*, p. 23. u *Life and System*, pp. 385-386.

EL CONFLICTO SOCIAL

El centro de las relaciones sociales legítimas es el conflicto social. El problema es que en general al fomentar el privatismo y el clientelismo, y al suplantar más frecuentemente la solidaridad, el propio Estado beneficia el sentido del “nosotros” que es necesario para las relaciones sociales que sólo pueden reproducirse en el consenso intersubjetivo. Por otro lado, la retirada del benefactor debilita también la solidaridad, y se radicaliza el dilema.

EL PAPEL DE LA LEY

Así pues, en las sociedades contemporáneas se ataca la solidaridad social bajo dos formas. La fragmentación de la zona, que permite elaborar distintas actitudes hacia el mundo, ni deteriora entre otras cosas el consenso sobre la legitimidad de las relaciones sociales, así como el manejo administrativo “imperativo” de mercado y las compensaciones de impuestos amenazan la solidaridad. Esta, es decir, el acuerdo “órdenes legítimos”, es ahora el “recurso” clave de la solidaridad que está en vías de extinción.

En sociedades complejas, los recursos más escasos son la productividad de la economía de mercado ni la capacidad reguladora de la administración pública. Por ende, en todos los recursos de una exhausta economía de mercado y de una solidaridad social desintegrada se requiere un tratamiento protector y formativo. Sólo mediante prácticas comunicativas de autodeterminación pueden regir las fuerzas de solidaridad social en sociedades complejas.

EL CONFLICTO SOCIAL

En oposición a varios fundamentalismos que imperan en el mundo, en las sociedades contemporáneas la solidaridad se puede restablecer recurriendo a “valores tradicionales”. La racionalización del mundo de vida ha impedido permanentemente esa opción. Como Max Horkheimer señaló una vez: “el mismo hecho de que hoy en día se invoque a la tradición demuestra que ha perdido su arraigo en la generación”. “De acuerdo con Habermas, la única alternativa es ahora la “construcción deliberada de principios racionalmente defendibles para regular la vida social”. De forma algo paradójica dada su anterior crítica de la “legalización” Habermas afirma que el vehículo de la solidaridad es la ley.

La forma central de integración de sociedades complejas debe ser la ley por dos razones. La primera es que en una situación de pluralismo cultural —situación permanente en todas las sociedades complejas— la “ley es el único medio por el cual puede salvaguardarse una ‘solidaridad con extraños’”.²¹ En segundo lugar, los subsistemas de economía y de administración, que dirigen los medios de comunicación, se organizan formalmente mediante la ley. Esto permite que la ley influya en la dinámica de tales subsistemas. “Para la traducción a códigos especiales el [lenguaje cotidiano] permanece dependiente de la ley que comunica con el poder administrativo y del dinero, que dirigen los medios. Los mensajes normativamente fundamentales pueden circular a través *de la sociedad* sólo en el lenguaje de la ley.”²² Con la racionalización y la pluralización de la vida social, la acción comunicativa “no puede descargar ni siquiera soportar seriamente la carga de integración social que recae sobre

20 *Eclipse of Reason*, Nueva York, Seabury Press, 1974, p. 34.

21 Reply to Symposium Participant". p. 441.

22 *Between Facts and Norms*, pp. 56 y 354.

178

179

19 *Between Facts and Norms*, p. 445.

27 *Jbd* p. **372**

28 *Ibid* pp. 80 y 326.

29 *ibid.*, „ 28.

180

EL CONFLICTO SOCIAL

Ui

ella".²³ La ley puede mantener la integración social por conecta "las tres fuentes de integración": 1) la "solidaridad social" de una ley cimentada comunicativamente, 2) mercados y 3) la administración.²⁴

La ley es por tanto la única alternativa para una sol:

dad social en sociedades complejas. Sin embargo, la preeminencia de la ley no debe malinterpretarse como el poder legislativo que lo controla todo.

Habermas ha descrito típicamente a la sociedad contemporánea como "desdichada", como una sociedad que no tiene "comunicación funcional y diferenciada no puede concebirse como un "macrosujeto" capaz de actuar por sí mismo.²⁵ La sociedad es compleja, pues es un conjunto de subsistemas nomos que funcionan recíprocamente como entornos intercambiando información necesaria. Incluso el cuerpo crea las leyes —en varias ocasiones se refiere a él como "lamento", "sistema político" o "gobierno"— no puede concebirse como un centro desde el cual se **norma** la sociedad.

Esto es verdad especialmente porque el sistema político depende de sus recursos fiscales y de la operación adecuada de sus subsistemas, los impuestos que pagan universidades, las autopistas, el seguro nacional de salud, los parques y otros valores útiles que los ciudadanos desean. De hecho, la política es aún el destinatario de todos los problemas de integración desatendidos; pero el control político a menudo sólo puede tener un acercamiento indirecto.

EL CONFLICTO SOCIAL 181

y debe como hemos visto, dejar intactos los modos de operación internos

para los sistemas funcionales y las esferas de acción altamente organizadas.”²² El subsistema político no puede simplemente dirigir los recursos que necesita. En consecuencia²³, debemos “dejar las aspiraciones holísticas para una sociedad autoorganizada las aspiraciones que también apuntaban las ideas marxistas de la revolución social”.

Ya que la política es sólo un subsistema entre muchos otros, Habermas sostiene que la idea de la *sociedad* autoorganizada debe reducirse a la noción de una *comunidad legal* autoorganizada que pueda afectar a los otros subsistemas sin hacerse cargo de ellos.²⁴ Para desempeñar esta función en un contexto de pluralismo cultural, para crear una “solidaridad de extraños” , tendrá que recurrirse de una comunidad legal en particular. En parte mediante el miedo al castigo, el sistema legal contribuye a la solidaridad “estabilizando las expectativas del comportamiento” entre los miembros de la sociedad; sin embargo Habermas rechaza la idea de que un Sistema legal podría funcionar sencillamente basándose en el miedo o la coerción. El sistema legal tiene un carácter dual: estabiliza con la amenaza y la coacción, pero también al permitir la posibilidad de obediencia mediante el reconocimiento de la legitimidad, de que la ley está “bien”. “En el modo legal de la validez, la factualidad de la ejecución de la ley se entrelaza con la legitimidad del origen de la ley, que asegura ser racional porque garantiza la libertad.”²⁵ Para que la regulación legal logre preservar la solidaridad social, la gente debe obedecer la ley no sólo por miedo al castigo sino Porque puede, al menos en principio, reconocerse a sí misma

23 ***Ibid* p- 37-**

24 *Ibid.*, p- 40.

25 *Ibid.*, p. 372. Pero véase Habermas, “The European and the Pressures of Globalization”, *New Left Review*, núm. **junio de 1999**, ‘ 47

26 *Between Faces and Norms*, p. 302.

182

EL CONFLICTO SOCIAL

EL CONFLICTO SOCIAL

183

c

(J...J.

no

fin

sólo deb

-" de

en ella. Habermas sostiene que, en ausencia de algunas ciones divinas o de otras garantías tradicionales para la. tirnidad de la ley, únicamente puede salvaguardarse su legi rriidad a través del acuerdo. gsta es la enseñanza de pensadores del contrato social y de la doctrina ce Ja a derna ley natural", la cual reformula en términos intersi jetivos, no como un mero contrato de individuos que se teresan en sí mismos sino como un acuerdo activo y raon En una forma muy similar a Rousseau, HL que los miembros de una comunidad legal ser capaces de verse a sí mismos como ley sino también como sus "autores".³⁰ Como ción de la acción comunicativa, Haberinas se idea de una comunidad legal en una "manera va", y toma las idealizaciones que deben presentarse p; explicar el hecho de las comunidades legales esrables. "L reorfa legal reconstructiva sigue una metodología basada la idea de que la aurocomprensión contrafactual de una d rnOcracia constitucional encuentra su expresión en las in evitables y eficaces idealizaciones que presuponen las prác cas relevantes."³¹ Si puede articular estas idealizaciol inevitables, puede también demostrar que ciertos conipe misos normativos ineludibles organizan relaciones legales son éstos los que permiten a la ley reforzar La solidariW social. Además, ya que están presentes en prácticas existeb res, los argumentos normativos permiten evitar la formad una "impotente obligación" encarando una necia reali& social. Como ellos ya organizan las prácticas de una cofil nidad legal—incluso contra los hechos—, el proyecto p'

fico progresivo puede reorientarse como estrategias para feforzar estas ineludibles premisas normativas.

Habermas aplica la noción de las idealizaciones para la consritución de una comunidad legal preguntando qué de- ben presuponer los individuos que racionalmente están de acuerdo en convertirse en miembros de una comunidad legal Específicamente "qué derecho deben otorgar los cludadanos mutuamente si deciden constituir ellos mismos una asociación voluntaria de coasociados legales y regular su vida juntos legítimamente por medio de una ley positiva [por ejemplo, promulgada por la legislatura)?"³² El problema inmediato es cómo se fundan estos derechos. Primero, en una situación de pluralismo ético, los supuestos "derechos naturales" no rienen una existencia indiscutida y por tanto no pueden ser la fundación legítima de un orden político con el cual todos estarían de

acuerdo. Aunque podría haber un acuerdo general de que sí existe cosa tal como los derechos naturales, no hay un acuerdo de cuáles son estos derechos; las listas de derechos son a menudo incompatibles, por ejemplo, el derecho a escoger el aborto contra los derechos del nonato”. En resumen, todas las afirmaciones de los derechos naturales nos devuelven a una variedad de la dicotomía ley natural/ley positiva en la cual un orden moral natural entra en efecto mediante una ley promulgada, Posición que no puede mantenerse en una situación donde se ha disuelto la unidad ética que subyace a una ley natural. En segundo lugar, cualquier formulación de derechos naturales pone necesariamente un límite a la extensión de la soberanía popular (autodeterminación) y niega de ese modo un reconocimiento de “autoría” de la ley.

30 *Ibid.*, pp. 32-33.

31 *Ibid.*, p. 462.

32 *Ibid.*, p.453.

EL CONFLICTO SOCIAL

La solución que ofreció Rousseau fue afirmar única orden legítima es aquella en la cual los individuos después de haber entrado en la comunidad política, permanecen libres como antes. Sólo esto protegería “la libertad”, literalmente, al vivir bajo leyes que uno mismo da. Además, los individuos racionales solamente están de acuerdo en formar una comunidad política si las leyes las cuales se coloquen garantizan que serán tratados misma manera. Desde esta perspectiva, los derechos que ciudadanos tienen son otorgados por ellos y para ellos necesarios para la reciprocidad que habrían permitido entrar primero los individuos racionales. Es sólo obedecer las leyes y al mismo tiempo reconocer de nuevo a la propia voluntad, es decir, que uno es las leyes que lo rigen.

Rousseau trató de institucionalizar estos principios al restringir la “ley” sólo a temas vastos que afectan a todos por igual. (Cualquier otra cosa es “decreto”.) También intentó garantizar un fuerte consenso en la comunidad, permitiendo que ésta fuera gobernada más fácilmente por la “voluntad general”, fomentando la simplicidad de la vida social. Cabe mas, por otro lado, toma una posición propia con su “principio del discurso”: “Sólo esas normas de acción son válidas para que todas las posibles personas afectadas puedan estar de acuerdo como participantes de los discursos racionales.”³ consenso no se obtiene mediante una comunidad ética rígidamente limitada, sino a través del discurso público.

La afirmación de que una norma descansa igualmente en el interés común tiene el sentido de la aceptabilidad racional

todos aquellos posibles afectados deberían ser capaces de aceptar la norma con base en buenas razones. Pero esto puede aclararse sólo bajo las condiciones pragmáticas de los discursos racionales en los cuales lo único que cuenta es la fuerza persuasiva del mejor argumento basado en información relevante.³⁴

En estas circunstancias, los individuos son libres en dos sentidos: como autores de las leyes que los rigen, se autodeterminan; pero también acuerdan derechos específicos que les permiten participar en la vida política y, además, garantizar que los individuos puedan continuar sus proyectos de vida en una sociedad pluralista en la cual difieren las concepciones de la buena vida. No sólo es necesaria una forma de soberanía popular, sino también ciertos derechos que garantizan la “libertad negativa” la libertad de hacer lo que uno quiera. De esta forma, Habermas evita claramente el cargo de democracia totalitaria, una democracia que consume al individuo, con frecuencia colocado (para bien o para mal) contra Rousseau.

Es necesario mencionar que, al hablar sobre la ley en una democracia, las “buenas razones” no son sólo perspectivas morales. En una importante enmienda a sus primeros argumentos, Habermas enfatiza que hay tres diferentes empleos de la “razón práctica”: la consideración de la dimensión “moral” (lo que es universalmente defendible, lo que es bueno para todos en cualquier parte), la consideración de la dimensión “ética” (la irreducible cuestión particular de la identidad de una comunidad específica y la concepción de la buena vida, de lo que es bueno para nosotros

184

..
ri

EL CONFLICTO SOCIAL

E

85

y, -

33*Jbid.*, p. 107

EL CONFLICTO SOCIAL

en esta sociedad) y la consideración de la dimensión “práctica” (lo que en realidad es viable en esta situación en particular). Todas estas dimensiones deben ser consideradas dentro de la regulación legal legítima de la sociedad.³⁵

El principio de discurso requiere que se consideren los intereses de todos los afectados con leyes que sean legítimas. Esto les parece a muchos un requisito muy difícil (incluso utópico). Con frecuencia se ha criticado a Habermas por ignorar que muchos intereses pueden ser incompatibles y que, por tanto, las negociaciones y el compromiso son la única opción posible. Por el contrario, Habermas siempre ha reconocido esto, e incluso recientemente afirmó que los compromisos son lo más importante de los aspectos de toma de decisiones.³⁶ Sin embargo, a diferencia de otros, cree que incluso buscar compromisos lleva, a partir de ese momento, a una dimensión normativa. En primer lugar, sólo se puede averiguar con una conversación abierta qué temas requieren compromiso y cuáles son los intereses que se pueden generalizar o no. En segundo, si los resultados son racionalmente aceptables para los participantes, las negociaciones y el compromiso deben ser justos. Aunque las negociaciones o los compromisos pueden aceptarse por diferentes razones, los compromisos justos requieren que todos ejerzan una presión equitativa que afecte el resultado.³⁷ Aquí como en todas partes, no puede evadirse la base normativa de la solidaridad social.

Aunque uno de los aspectos distintivos de varios movimientos de protesta de la década de 1960 fue un fuerte espíritu antistatal, la política socialista del último siglo giró alrededor de la expansión del papel del Estado en la vida social. Sin embargo, un creciente número de pensadores progresivos se unen ahora a los conservadores para menospreciar la utilidad de la acción del Estado.³⁸ El colapso de las economías dirigidas del “socialismo existente” destruyó cualquier esperanza de lograr la democratización de estas sociedades que pudiera haber dejado intacta la versión del proyecto socialista basada en el Estado. Además, el modo de recrudescimiento revolucionario que engendró el colapso sugirió un nuevo modelo para la política progresiva. Específicamente, este colapso estimuló una nueva apreciación del poder de la “sociedad civil” para resistir al Estado de forma tal que pudiera llevarlo a su transformación democrática. Habermas se basa en todas estas corrientes al formular un proyecto político progresivo alternativo que él, no obstante, continúa considerando una aproximación *socialista*, aunque limitada por la complejidad de la

sociedad contemporánea Históricamente, el proyecto socialista ha considerado como enajenación a la red de relaciones sociales anteriormente descrita, como los poderes que están alejados de la sociedad y deben reabsorberse al abolir la economía de mercancías

John Dryzek, *Discursive Democracy: Politics Policy, and Political Society* Nueva York, Cambridge University Press, 1990; Jeffrey C. Isaac, *Democracy, Not Dark Times*, Ithaca [EUA], Cornell University Press, 1998; James C. Scott, *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the*

1150 *Condition Have Failed*, New Haven, Yale University Press, 1998.

186

EL CONFLICTO SOCIAL

187

RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PROGRESIVO

⁵*Ibid.*, p. 108.

56 *ibid.*, p. 282. Véase también, *Legitimario Crisis*, Bosron, Páez, 1975, p. 112.

57 *Becweeyo Faca roel Natoss*, pp 166-167

EL CONFLICTO SOCIAL

cada Para empezar, Habermas repudia esta posición p

importancia evolutiva de los subsistemas gobernados

los medios de comunicación. Se deben rechazar las economías dirigidas del proyecto socialista tradicional porque destruyen el subsistema económico independiente, privando a la sociedad de la productividad que deriva de las diversas interacciones que son posibles gracias a la operación de subsistemas autónomos. En segundo lugar desde la perspectiva de Habermas, el socialismo tradicional significa sencillamente reemplazar el medio del dinero con otro, el

medio del poder. Sin embargo, ya que el poder dinero— condiciona también las decisiones de

curible, su extensión expande las áreas de la vida social que ya no se reproducen mediante la acción comunicativa, tensificando la colonización del mundo de vida. El poder no es el “medio inocente” que los primeros socialistas suponían. “La producción de nuevas formas de vida está

allá de las capacidades del poder íi”39

Finalmente, un mundo de vida más racinm

en ei cual la cultura, el orden social y la forma

identidad personal se basen cada vez más en un consensq que se alcance mediante el discurso razonado más que en la precomprensión tradicional— requiere de una descarga de coordinación social que sólo puede lograrse inanteniend4 áreas de interacción social que no se ven dirigidas por la acción comunicativa sino por los medios de comunicación° Sólo mediante tal racionalización puede resistirse con éxito la invasión de los subsistemas que dirigen los medios de co-

s9 “The New Obscuriry, pp. 8-9. Como Habermas señala con respeG ro a la anteiiorAienianis del Este: *ThePaspasFuture*, pp. 88-89.

40 lean Cohen y Andrew Arato, *Civil Socir, and Political The01341*

(:ambridgc (EUAI, MIT Preas, 1992. pp. 45 1-454.

EL CONFLTCTO SOUAL

.monición y salvaguardar la reproducción del mundo de . vida. Eliminar los subsistemns que dirigen los medios de co- muflicac1 podría en efecto deteriorar a racionalización progresiva d& mundo de vida ya que la abrumadora vane- dad de temas sobre los cuales debe logtatse eL enrendimien ro mutuo en sociedades pluralistas pudiera provocar intentos autoritarios de restablecer a la sociedad como un todo unificado cultural y éticamente.

Hahermas rompe de otra manera el patrón de respuestas socialistas tradicionales aL conflicto social. Por largo riempo ha sostenido que la complejidad de las sociedades contemporáneas descarta a la revolución como una opción seria.4i La posibilidad de colapso total y, en consecuencia, de

vos barbarismos es sencillamente demasiado alta. Aunque el deseo revolucionario de “reconstruir el orden existente” continúa, “hemos perdido nuestra confianza de que las con- diciones pueden cambiatse con una revolución”.42 Enronces a tarea de aquellos que aún se consideran a sí mismos Socialistas, se convierte en articular “el conjunto de condiclones necesarias para formas de vida emancipadas, las cuales los **propios** participantes deben entender antes que nada”. La reoria socialista debe tratar de rescatar el impulso emancapador sin reducir al socialismo a un conjunto específico predestinado de planes sociales.43

El siguiente proyecto surge- de estas consideraciones.

, “A Reply ro My Critics”, en lohn E. Thompson y David Held (comps.), *Habermas: Crivical Debates*, Cambridge [EUAI, MIT Presa, P. 223;

“Concluding Remarks”, en Craig Calhoun (comp.), *Habermas and the Public Sphere*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1992, p. 469; *Between Facts and Norms*, pp. 57 y 372.

‘52 *Between Faces and Senses*, p. 467.

45 *[ibid.]*, pp. xli y 478.

188

189

1

1

1

EL CONFLICTO SOCIAL

Deben reifrenarse las acciones de los subsistemas para éstos no puedan afectar la reproducción del mundo pero sin destruir los beneficios sociales evolutivos deriv de una sociedad diferenciada de los subsistemas que din los medios de comunicación. Además, es necesario tnat prever una forma en que los poderes administrar nómico puedan ser guiados sin suponer que ha) uniforme. Mts que ‘des-diferenciar’ a la socie&id. cularse un nuevo “equilibrio de poderes” que permita limi a tos medios de comunicación a sus propias esferas de o nación. Es aquí donde la reconstrucción teórica de Hab mas sobre la “esfera pública” revelasu impottancií

En su primer libro, *La transformación estructural ¿te esfera pública*, Habermas analizó el surgimiento de la esfe pública en la sociedades europeas del siglo xviii, que af la toma de decisiones políticas sin usurpar en realidad el p pci de toma de decisiones.⁴⁴ A la luz de su teoría soci Habermas profundizó dicho análisis al abordar cuestion contemporáneas. Propone que aunque la sociedad conte poránea está descentralizada, como se señaló anteriormc te, la esfera pública nace de las actividades del no Estado, las organizaciones no económicas, es decir, de la “socieds civil”

Basándose en la obra de Hannah Anendt, sostiene que la esfera pública es un “*espacio social* que genc ta la acción comunicativa”. En la versión de Haherinas, est espacio social se constituye cuando las personas se relacfq flan a través del acto del hablayno simplemente reaccionan d0 entre sí de manera estratégica.⁴⁵ La esfera pública exist

44 Cambridge {EUAI, MIT Press, 1 9S9. Originamenre se piblici

1962.

EL CONFLICTO SOCIAL

debido a la necesidad de argumentos razonados con respecto a la vida social y se cimenta institucionalmente en organizaciones de la sociedad civil, tales como grupos de ciudadanos, instituciones religiosas, grupos con propósitos específicos, organizaciones ecologistas y comunitarias. Los debates políticos sociales y culturales que forman la esfera pública crean una "intersubjetividad de alto nivel" que puede generar solidaridad con respecto a formas y procesos sociales legítimos.⁶ Éste es el origen de una forma de poder cualitativamente nueva, que Habermas llama "poder comunicativo" o "poder comunicativamente generado"

Habermas cree que la necesidad de legitimación de la ley, la idealización que necesariamente organiza una comunidad legal, es la pauta para que el poder comunicativo resista los abusos de los medios de comunicación.

"Uno no puede describir de forma adecuada la operación de un sistema organizado constitucionalmente, incluso en un nivel empírico, sin referirse a la dimensión de validez de la ley y a la fuerza de legitimación del origen democrático de ésta."⁴⁷ Una sociedad civil sólida puede sujetarse a esta esfera pública, aumentando los indicios de la "razón existente" en la vida social.⁴⁸ Sin embargo, a diferencia de la teoría republicana clásica, la esfera pública no requiere que los ciudadanos estén bien informados. Lo que es importante es la calidad del debate público *como un todo*. Por tanto, el concepto de esfera pública cambia la discusión sobre la "democracia deliberativa" de un análisis en el nivel individual de cómo estimulan el ánimo público y la virtud cívica de los ciudadanos a cómo fomentar los procesos de deliberación mediante

46 *Ibid.*, pp. 298-299,

47 ***Ibid.***, pp. 287-288.

45 *Ibid.*, p. 287.

190

19t

45 *Retocén Facts and Norms*, pp. 360-361.

EL CONFLICTO SOCIAL

la comunicación anónima entre el público, "reemplazando expectativa de virtud con una suposición de racionalidad"

La esfera pública tiene básicamente dos funciones en la sociedad

diferenciada. En primer Lugar, constituye una de “sensores” para la “percepción, identificación y tratamiento de problemas que afectan a la sociedad entera”.⁵⁰ Ciertamente podría decir que en cierta forma la esfera pública es una vía para una forma distinta de “retroalimentación” por el sistema social. En segundo lugar, la esfera pública crea contexto normativo dentro del cual ocurre el proceso de elaboración de las leyes y de ese modo afecta la operación de subsistemas sin desplazados. El sistema legal debe legitimarse, y esto sólo sucede si los participantes de la sociedad reconocen a sí mismos como los ‘autores’ de la ley. Entonces el sistema legal está sujeto a las restricciones normativas que genera la esfera pública. En una sociedad pluralista, el fortalecimiento de las libertades constitucionales que propicie el debate debe apoyar a la esfera pública. Los argumentos convincentes (y por tanto motivadores) sólo pueden surgir si se establecen los procedimientos para una deliberación abierta y si las convicciones son el resultado de la consideración de los “intereses de todos los afectados”.

Con la generación de la esfera pública, el poder comunicativo surge como un poder que puede servir de contrapeso a los efectos corrosivos del dinero y la administración en la solidaridad social.

Sin embargo, Habermas dice correctamente que “la cuestión clave es cómo el poder comunicativo debe relacionarse con el poder social y administrativo”.⁵¹ El cinturón de transmisión de los problemas sociales es el

49 “Reply”. *Id.* 336.

50 *Between Face and Norms*, pp. 300-301

51 *Ibid.*, p. 288.

EL CONFLICTO SOCIAL

El aspecto fundamental: cómo estos problemas se transmiten personalmente a quienes toman las decisiones. Habermas responde que es el desarrollo de una democracia deliberativa multidimensional basada en las libertades civiles constitucionales y en legislaturas elegidas lo que institucionaliza los procedimientos comunicativos y permite la interacción de dichas instituciones con “opiniones públicas que se desarrollan de manera informal”. “El flujo de comunicación entre la formación de opinión pública, las elecciones institucionalizadas y las decisiones legislativas busca garantizar que la influencia y el poder comunicativo se transformen mediante la legislación en poder administrativo.”⁵² La “influencia” afecta a las decisiones de otros sin ordenarles en realidad eliminar su capacidad de toma de decisiones, y existe hasta que su fuente se considera de una u otra manera “auténtica”. El debate de Habermas nos recuerda la caracterización de Theodor Mommsen de la “autoridad” del

Senado romano como “más que un consejo y menos que una orden, un consejo que no se puede ignorar con tranquilidad”.⁵³

Habermas utiliza en este contexto la palabra “influencia” de una manera totalmente diferente a la que utilizaba antes, al contrastar la acción estratégica con el alcance del entendimiento (capítulo **III**). Partiendo de la revisión de la influencia de Parsons como un tercer medio o “casi medio”, Habermas explica que la influencia (o “confianza”) que se basa en la autoridad científica, la autoridad moral o la reputación profesional afecta las motivaciones de otras personas sin necesidad del respaldo de razones específicas. Sin embargo, a diferencia de los medios verdaderos del dinero y el

52 Ibid., p. 299.

53 Apud Hannah Arendt, *Between Past and Future: Eight Exercises in Thought*, Nueva York, Penguin Books, 1968, p. 123.

192

193

EL CONFLICTO SOCIAL

poder, la influencia se arraiga siempre en la esfera de la acción comunicativa, en el mundo de vida, y en éste es una instancia dependiente de “la formación consensual del lenguaje”. Más adelante explica que la influencia requiere de “tecnologías de comunicación mediante las cuales la esfera pública pueda desarrollarse”, como los medios electrónicos.⁵⁴

Aun así, estos comentarios no son particularmente lesivos. De hecho, quizá el aspecto más ambiguo del argumento político de Habermas sea exactamente su intento por definir lo que es “influencia”. La ambigüedad aumenta cuando Habermas insiste en que la esfera pública debe ser más que un simple **reflector** de las tensiones sociales: “Ante la función de ‘señal’, debe haber una politización efectiva. Menciona que ya que el conocimiento de la administración depende de otros, con frecuencia influido por grupos de interés, la influencia de la esfera pública se puede sentir “movilizar el contraconocimiento”.⁵⁶ Sin embargo, hay algunos otros ejemplos de esta cuestión central y posibles que difieren considerablemente, algunas de las cuales representan problemas para el marco político de Habermas en general, como se explorará más adelante.

Una objeción obvia a esta reorientación de las políticas progresivas es que las desigualdades del poder invaden la esfera pública, un problema que

Habermas reconoce plenamente. Admite la importancia de los recursos y las amenazas para conseguir que sea atendida la **CL**

54 *Lifeworld and System*, pp. 83-184 y 275-277; Tahoorr
Sociological Theory and Modernity Sorin, Nueva York, The Free
Press, caps. 10 y 11.

55 *Between Facts and Norms*, p. 359.

51 *Ibid.*, p. 372.

EL CONFLICTO SOCIAL

alguien y el peligro de la manipulación de la opinión pública por el poder social desigual.⁵⁷ También observa cómo los grupos de interés intentan influir en la administración. Por otras vías, desplazan el poder comunicativo. En un pasaje interesante, incluso menciona la importancia duradera de las estructuras de clase. “Sólo en un público igualitario de ciudadanos que ha surgido de los confines de clase y que se ha librado de las cadenas de miles de años de la estratificación social y la explotación puede desarrollarse plenamente un pluralismo cultural.”⁵⁸ En suma, además de varias desigualdades, “el poder generado comunicativamente” debe luchar contra el “poder social de actores con amenazas creíbles” (por ejemplo grupos de interés) y del “poder administrativo de los titulares”.⁵⁹ Es crucial que esto se trate desde su perspectiva política para que sea verosímil.

Habermas ofrece cuatro respuestas a estos peligros. A: menos que la esfera pública se constituya por la interacción de argumentos razonados, ésta no puede preservar la legitimidad ni tener el poder de motivación que se le atribuye. De esta manera, la esfera pública es hasta cierto punto resistente a la corrupción. La misma necesidad de ofrecer razones obliga a los participantes a por lo menos fingir que discuten de buena fe y requiere de un compromiso por lo menos retórico de “orientaciones de valores compartidos”. Los intentos de manipular la esfera pública ya mencionados, destruyen el poder de legitimación que desean aquellos que intentan manipularlo.

En segundo lugar, Habermas afirma repetidamente que

57 *Ibid.*, p. 175.

58 *Ibid.*, p. 308.

59 *Ibid.*, p. 341. u ***Ibid.***, p. 364.

EL CONFLICTO SOCIAL

debe ser posible para los individuos privados tener cursos materiales para funcionar como ciudadanos y el papel que desempeñan las intervenciones de bienes fomentar esto. Por tanto, entre las tareas de integración **cia!** incluye “la redistribución de los ingresos y el bienestar social”⁶² Sin embargo, aunque reconoce estas profundas desigualdades, hace un recordatorio al estilo de Arendt: debe ser la autonomía, no la distribución⁶³ **Cc** te de los efectos debilitantes de las políticas de bienestar general. Habermas aparentemente apoyaría la redistribución sólo lo necesario para mantener una ciudadanía autónoma.

En tercer lugar sugiere que los cambios institucionales intensificarían la legitimación pública presionando y por lo tanto fortalecen el papel del poder comunicativo al darle más espacio, más oportunidad de desafío; por ejemplo, al requerir una mayor justificación de las decisiones de tribunales. Habermas aboga incluso por una especie de “democratización” de la administración.⁶⁴ Ya que nunca seremos capaces de decir hasta qué punto el poder desigual corrompe la esfera pública, la estrategia de Habermas parece establecer un marco institucional que quizá debería promover autenticidad.⁶⁵

Por último hay ciertos prerrequisitos culturales. La esfera pública sólida no puede surgir bajo cualquier circunstancia. Habermas insiste siempre en que un mundo de valores racionalizado debe reunir estas propuestas “a la mitad”

il *ibid.*, pp. 400, 404 y 417

62 *Ibid.*, p. 352.

sí MW., p. 41s. Hannah Arendt, *On Violence*, Nueva York: Basic Books, 1977

64 *Between Fact and Value*, p. 440.

65 *Ibid.*, p. 375

EL CONFLICTO SOCIAL

habla de un “pueblo acostumbrado a la libertad”.⁶⁶ “El poder comunicativo de convicciones compartidas sólo surge de estructuras de intersubjetividad intacta.”⁶⁷ Este poder sólo puede movilizarse por completo cuando el desarrollo cultural, los principios normativos y las prácticas de socialización han perdido sus soportes tradicionales —se han vuelto ‘reflexivas’— y una orientación para las demandas de validez se ha vuelto inevitable.⁶⁵ Los progresistas deben asegurarse por tanto de que los asuntos políticos más importantes no descarrilen dichos procesos de racionalización, por ejemplo, poner a prueba la acción comunicativa aboliendo los subsistemas que dirigen los medios de comunicación.

La tarea es fortalecer la democracia para que el público (y no los socialistas intelectuales) determine el futuro. De forma similar al *Manifiesto* de Marx, los socialistas deben limitarse a aclarar las condiciones que podrían ayudar a cultivar a un público autónomo. En esto, los progresivos se deben guiar por lo que Habermas llama “el centro dogmático” de su posición: “la idea de autonomía de acuerdo con la cual los seres humanos actúan como individuos libres únicamente en la medida en que obedecen aquellas leyes impuestas por ellos mismos de acuerdo con las ideas que han adquirido intersubjetivamente”.⁶⁹ En contraste, Marx y otros socialistas han sido a menudo “demasiado concretos”: “lo que forma el centro de las relaciones sociales intencionalmente establecidas no es el control común de la cooperación (

‘**Further Reflections on the Public Sphere**’, en Calhoun, *op. cit.*,

p. 453

67 *Between Face and Form*, p. 151

ib *[ibid]*, pp. 95 y 98-99

69 *ibid*, pp 445-446.

196

197

198

EL CONFLICTO SOCIAL

ción social. Más bien, este centro reside en una re normativa de la vida en común”.⁷⁰ Si esto es ser democrático y auténtico, la teoría socialista debe limitarse a **SCfi** características necesarias de una existencia humana, padora y moralmente defendible, pero a condición dejemos los detalles a los actores en circunstancias e cas, que son quienes sufrirán las consecuencias de las acciones potencialmente desastrosas. Esto significa hacer cuestiones *de procedimiento*, más que comprometerse recomendaciones sustanciales.⁷¹ Cualquier socialismo teórico debe ser el resultado de la “autoría” de la gente la marcha, nada menos podría ser sustentable.

70 *Ibid.*, p. 552, nota 56 al final En otros textos Habermas nos recuerda la iricomodidad de Marx y otros ante, como fice Lenin, “recetas es tas para las cocinas del futuro”. Véase Perer Dews (comp.), *Autonomy Solidarity: Interviews with Jürgen Habermas*, Londres, Verso, 1992, 145 y 207.

71 Ocaso, *op. cit.*, p. 207.

VI. TERRENOS EN DISPUTA: LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

EL yRABAJO de 1-labermas a o 'argo de cuatro décadas ha re- sultado en un sugestivo análisis de la sociedad contempo ránea. Muchas partes de su teoría sociaL y política pueden debatirse, y en los capítulos anteriores ya hemos señalado de paso algunas de estas dificultades, con su posición específica en cuanto a ciertos temas. Además, hay argumentos cia- ve en su obra que requieren en forma considerab de una mayor elaboración, un hecho que a menudo el propio Ha- bermas reconoce. "Estoy consciente de que no he propuesro una teoría madura { . . . 1 Mi interés al escribir *La teoría de /a acción comunicativa* fue proporcionar el fundamento para Un proyecto que sea lo suficientemente Fértil como para con- tinuarse, digamos radialmente, en múltiples direcciones." Mi interés en el presente trabajo es interpretar su teoría sobre la sociedad y la política contempOránea5 así que me

1 «A Reply», en *CommunicariVeActi0 Essayi onJí'sgrn Uabermass Th€ Theoy ofcommunkaüve Action*, Cambtidge [EUAL MIT Press, 1991, p. 24. Véase rambién *The Then ofo _muntcatiVtAC00* vol. 2, *Le World aná Qvrem: A Critique ofFunrtiofleItSt Reason*, Eoston, Beacon Press, 1987, p. 397. Por ejemplo ALen Wood concluye que Habermas no *arguye* Qr realidad en favor de la prioridad de la lógica que corresponde a alcanZr el entendimiento vía las exigencias de validez, sino que a parecer asume osE su verdad. Por esta razón, Wnod afirma que la discusión parece a me- nudo simplemenre dar por sentado lo que queda pos probar". "Habermas'S befen55 of Rarionism", *New Germen &edque*, núm. 35, primavera lve rs00 de 1985, p. 161.

199

LENGUAJE, ARTE y GÉNERO

enfocaré más detalladamente hacia las dificultades de temas. Sin embargo, antes de cambiar de dirección y, pena examinar unas cuantas más de las prominentes de críticas a su teoría general que afectan de alguna mal mi interés principal. Esto debe contribuir también a la rificación de algunas cuestiones desconcertantes que se acumulado en nuestro camino hasta aquí.

LYOTARD: EL LENGUAJE COMO DEBATE

El edificio teórico de Haberma se funda crucialmente en idea de que la acción comunicativa sostiene la coherem de la vida social. Las prácticas

lingüísticas unen todo mantener un sentido común sobre lo que en realidad consiste el caso, sobre lo que es normativamente adecuado sobre evaluaciones subjetivas compartidas. Cuando el sentido de lo que hay en común se ve sacudido por nuevas experiencias debe hacerse un intento por restaurar el consenso a partir de la discusión razonada.

Muchos teóricos sociales recientes asociados a la perspectiva del posmodernismo tienen profundas sospechas sobre la misma idea del consenso. Si **consenso** se refiere a aquello que hay en común, éste debe necesariamente excluir lo que no se puede tener en común, lo que no puede ser asimilado. En la medida en que el consenso se considera necesario para mantener el orden, debe comprometerse en una lucha contra lo diferente de manera que se convierte en un elemento opresor. Por tanto, las prácticas lingüísticas que constituyen la vida social son un campo de lucha, una controversia entre lo asimilado y lo diferente.

Jean-François Lyotard es uno de los más prominentes

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

El artículo que desarrolla esta línea de argumentación contrasta a la teoría de Habermas, en especial en su multicitada obra *La modernidad posmoderna*.² En esta obra el interés inmediato de Lyotard es analizar el estado del conocimiento

científico en el inicio de las críticas “posempericistas” a la práctica científica. Los filósofos contemporáneos de la ciencia ponen en discusión el entendimiento común de la historia de la ciencia, que constituye una serie de intentos más o menos continuos de refinar enfoques cada vez más cercanos a la realidad, esto es, crear mediante la práctica científica un “espejo de la naturaleza”. En lugar de ello, dichos críticos arguyen que las observaciones de la ciencia ocurren siempre en aspectos importantes predeterminados por las teorías que emplean. Todas las teorías delimitan el rango de observación posible y, por tanto, todos los hechos necesariamente están

“cargados con el peso de la teoría”. No hay “hechos simples”. Utilizando el análisis del lenguaje de Wittgenstein, Lyotard concibe el discurso científico como un tipo de “juego de lenguaje”. Como en los juegos, la discusión científica se constituye por reglas que gobiernan lo que son declaraciones legítimas o con sentido, las “movidas” dentro de juego. Lyotard arguye que la vida social en sí se caracteriza propiamente como una multiplicidad de tales juegos del lenguaje. Aquello que Weber y Habermas llaman “esferas de valor cultural” —la separación de lo bueno, lo verdadero y lo hermoso son de hecho diferentes juegos de lenguaje, declaraciones que no pueden traducirse de un juego a otro. “No existe la

posibilidad de que los juegos de lenguaje puedan unificarse o totalizarse en algún metadiscurso.” En

200

201

1

2 yj ***Postmodern Condition: A Repon en Knowledge***,
Minneapolis,
Universi ofMinnesota Preas, 1984.

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

cia, “el Sujeto social en sí parece disolverse en esta di

nación de juegos de lenguaje”.³ En efecto, Lyotard Vue confirmar la descripción de Weber de la vida social m na como una lucha entre “dioses” culturales, sólo que desde ei punto de vista del análisis lingüfsticc En esta nueva Babel, la iniciativa científica en si y puede justificarse afirmando que la ciencia contribuyi emancipación de la humanidad o mediante otras narn de legitimación. El lenguaje valorativo y normativo d cipación” es muy difetente del lenguaje de hechos resa a la ciencia. No existe una nartativa global que pueda ordenar y tificar las variadas prácticas que hacen posible la vida so Como afirma Lyotard, todas las “grandes narrativas” o tanartativas” de la sociedad o la historia taies co progreso— se han derrumbado.⁴ Por ello no es posible unidad de discursos, como lo presume Habermas en su ría de la racionalidad.

Al reflexionar sobre el estado del conocimiento Lyotard va más allá del argumento de que un consenso ph0, expresado en un argumento global, es iniposiblt ye que el consenso no es ni siquiera deseable. Al teferirse a recientes desarrollos co la discusión científica, como la i certidumbre sobre el principio de la mecánica cuántica, argumentos que hacen dudar acerca de la idea de “medidó precisa” (fractal) y la imposibilidad de predecir el futuro ciertos tipos de sistemas inestables (“teoría del caos”) , Lyot redirige estos descubrimientos científicos hacia un c”es nanliento sobre la práctica de la ciencia en cuanto

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

ciencia eS una empresa en la que los nuevos descubrimientos sofl impredeNe5 por lo que la ciencia en cuanto tal se ca- acteriZa por rtiptur abruptas y cambios de perspectiva.

El objetivo de la ciencia es perseguir lo desconocido para poder generar conocimiento nuevo. Lyotard arguye que, dentro del consenso científico que prevalece esto no es posible excepto cuando se desafían las reglas que constituyen la “ciencia normal” (usando un término de Thomas Kuhn). En lugar del consenso predominante que obliga a la investigación a recorrer el sendero que explora líneas de pensamiento ya existentes, la generación de nuevas ideas se da a partir de la explotación de las “inestabilidades” y del descubrimiento de la “diferencia”. Lyotard arguye que en general los “movimientos” buenos en el juego de lenguaje son los que dicen algo nuevo, y cita a un teórico del juego, quien dice que la utilidad de éste reside en que genera ideas y “*el tener ideas* es el logro más alto del científico”.⁵ Crear nuevos e inesperados movimientos que “desplacen” a los otros participantes que reconozcan la “agonística” (naturaleza contendiente) de todos los juegos de lenguaje significa un buen desempeño en el juego de lenguaje de la ciencia. En contraste, buscar el consenso es por lo menos un tipo de violencia y quizá incluso un tipo de “terror” que amenaza con silenciar (sacar del juego) a los que desafían las reglas que constituyen la práctica existente.

■ Por tanto, Lyotard critica el proyecto de Habermas de diversas maneras. Primero, la narrativa que legitima la emancipación no es ya convincente por la plétora de juegos de lenguaje incommensurable que hacen la vida social. En segundo lugar, Habermas tiene una noción incorrecta del lenguaje

202

0

203

3 *Ibid.*, pp. 36 y 40.

4 *Ibid.*, pp. xxiv

5 *Ibid.*, p. 60.

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

cuando arguye que se fundamenta en el intento por entendimiento. Por el contrario, el uso de expresión hecho conflictivo, provocativo y tiende al desplazamiento de una palabra, es agonístico. En tercer lugar, los intentos de alcanzar el consenso en esta circunstancia deben ser a la manera cesariana: opresivo, una manera de silenciar o de, prácticas que exponen o persiguen lo diferente. El recuento posmodernista de Lyotard sobre la práctica científica es muy similar

(quizá no accidentalmente descripciones de la trayectoria del arte moderno: “la ción de lo nuevo”, usando las palabras del crítico d Harold Rosenberg. Aquí se señala que hay cierta tendencia hacia lo estético en la práctica científica, que la ciencia ha de entenderse de manera que pueda dar nuevos valores científicos dentro de ella misma. El pensamiento de Lyotard es fascinante como un ‘movimiento’ nos desplaza, que busca las inestabilidades en el pensamiento vigente y, de este modo, provoca nuevas perspectivas. Sin embargo, sufre de varias limitaciones. Una de ellas es que la forma en que representa Lyotard a la sociedad como fragmentándose en una multiplicidad de juegos de lenguaje es en sí misma una “gran narrativa” que debería ser imposible según sus propias premisas. Habermas afirma sobre la cuestión: “pero si no hay tal cosa como una forma de razón que pueda trascender nuestro propio contexto entonces el filósofo que propone esta misma visión no puede presentar una afirmación de una perspectiva que le permita mirar este panorama”⁶ Es decir, el argumento de Lyotard resulta ser una contradicción en cuanto a su práctica.

6 *The Postmodern Condition: A Political Essay on the Imagination*, Cambridge MIT Press, 2001, p. 150.

LENGUAJE, ARTE Y GENERO

Lyotard cree que si el lenguaje se fragmenta en juegos de lenguaje mutuamente excluyentes e intrínsecamente contradictorios, buscar necesariamente un consenso es autoritario. Así pues valora lo diferente, lo marginal, lo que ha sido silenciado, lo que es inconmensurable, la búsqueda de lo que es esencial para la generación de conocimiento nuevo. Para apoyar su tesis, Lyotard acude a Heráclito, que dijo que el conflicto es el padre de todas las cosas.⁷ La dificultad consiste en que a pesar de que la atención a la diferencia pueda, en efecto, ser útil para hacer avanzar el descubrimiento científico, como Lyotard afirma, no queda claro por qué necesitamos apoyar el avance de la ciencia. Si la práctica lingüística está tan fracturada y tan hermeticamente sellada contra otros juegos, como Lyotard afirma, ni ésta ni ninguna otra referencia puede fundamentarse, incluida una preferencia por el avance científico o, para el caso, por la apertura en vez de por la conformidad. . . . Esto es, la base para dicha *evaluación* de la práctica científica permanece confusa. (Es bastante discordante que haga uso de un dicho posnietzscheano.)⁸ El modelo agonístico sugiere que semejante requerimiento para el avance científico sea, a lo más, un hecho sobre la ciencia y en ese sentido es un hecho inherentemente discutible e inestable. Lo anterior es un ejemplo, indicado por Habermas, de la recurrente y peculiar conjunción de afirmaciones sobre la inconmensurabilidad de los juegos de lenguaje. Es una diversidad, con la actitud “hipercrítica” de los

argumentos posmodernos, que debería darnos una base universal de evaluación.⁹

Además, a pesar de que el lenguaje puede en verdad ser

7 *The Postmodern Condition*, p. 59.

***Ibid*, p. 4** Es posible que la frase tenga una intención humorística.

a ***The Postcolonial Constellations*, p. 149.** También debe recordarse que

204

205

¿..

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

VLStO como un campo de contienda, uno no puede e tan fácilmente a la idea del lenguaje como un intento de llegar a un acuerdo. El lenguaje debe emplearse para promover el entendimiento del lenguaje alternativo y, de esta manera ofrecer razones de por qué el lector debe vet el entendimiento de la misma manera. Como Habermas nunca cesa de afirmar, sólo la razón misma revela sus propias limitaciones.¹⁰ Explorar los límites de la razón requiere más razonamiento, como lo demuestra el trabajo de Lyotard. La no pronunciada frase “¿estás de acuerdo?” está implícita en la búsqueda misma del argumento de Lyotard en relación con la ciencia y la sociedad.

Lyotard hace una pregunta reveladora en relación con las intenciones de Habermas: “¿Es acaso el objetivo del proyecto de la modernidad constituir una unidad sociocultural dentro de la cual todos los elementos de la vida humana) pensamiento tomen sus lugares como en un todo orgánico?”¹¹ Peter Dews arguye que esta pregunta muestra cómo Lyotard confunde los conceptos de “esfera de valor” y “validez”. Lyotard cree que Habermas está buscando un orden “vertical” de los diferentes discursos que resultan de la fragmentación de la cultura moderna generando esferas de valor separadas. Sin embargo, Habermas trata en realidad de descubrir una relación “horizontal” al señalar lo que los modos de argumentación dentro de las esferas de valor separadas tienen en común. Todos los juegos de lenguaje cern

Webster arguye en “Science as a Vocation” que [la ciencia no puede fundar su propia suposición de lo que es un objetivo con valor.

‘o ***A Berlin Republic: Writings on Germany***. Lincoln, University Of Nebraska Press, 1997, pp. 59 y 61 *The New Conservatism: Cultural*

CriticiSt# **anclehe Historian Debates**, Csmbridge [EUAJ, MIT Press, 1989, p. 201.

II **Thr** Posnnod.ern Condition, p. 72.

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

parte el hecho de hacer surgir exigencias de validez dentro dd discurso. Todos los discursos se constituyen en su modo particular mediante el ofrecimiento de *razones* pata los juiciO s en los cuales las diferentes esferas se especializan. La práctica de hacer surgir “afirmaciones de validez” se da den- tro de *todos* los juegos de lenguaje y por tanto proporciona Ona práctica común dentro de la diversidad, un rasgo en común que puede usarse pata articular una idea *general* de lo que la racionalidad implica. Esto es diferente de la búsqueda, indicada arriba, que reduce todos os juegos de len- guaje a una lengua común.²

Por todos estos problemzs es necesario reconocer que el argumento de Lyotard está relacionado con otros que han hecho que Habermas altere su posición en un aspecto importante. Como se mencionó anteriormente, muchos han argüido que el análisis de Habermas de estas tres afirmaciones de valor, que están implícitas en todos los actos del ha- bla —verdad, corrección moral y sinceridad—, ignora la Función crucial del lenguaje como un elemento que revela eL mundo como un todo. Pues si todo el contacto con la realidad se hace a través de estructuras lingüísticas que expresan conciencia, el lenguaje determina la manera misma en la que se abre el mundo ante nosotros. Del mismo modo

U Perer Dews, *Aut000rny aod Solidariiy Iorerviews wetbJürgen Habermas*, NuevaYork, Verso, 1992, pp. 2122. La referencia a los juegos ofre croas posibilidad: Wirrgenstein dice que los “juegos” no se indican por la miamo palabra porque tienen un elemento ctS comdn. En lugar de esto, los Juegos tienen una “senlejanaa de familia” entre sí. ¿Comparten un clernen- ro en común —que surge de las exigencias de validea los modos de atgurnentaj5n en diferentea esferas de valor, o sólo tienen una semejanza de familia entre sí? El cipo de exigencias que surgen en la evaluación estétiCa sugiere la posibilidad de esto último, peto debemos dejar el tema para otra ocasión.

206

207

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

que la estructura física del ojo humano SÓLO nos percibir una pequeña parte del espectro electromagnético (no las ondas de radio ni las microondas), nuestro conocimiento por tanto, limita y guía como un todo nuestra visión del mundo. Como ya se ha indicado Habermas acepta ahora, crítica con ciertas salvedades que necesitamos explicar. Al responder a los argumentos de Charles Taylor, H. mas dice que “Taylor demuestra cómo cada lenguaje configura un espacio preestructurado permite que lo que hay en el mundo aparezca allí & cierta manera y, al mismo tiempo, permite que las relaciones interpersonales se regulen en forma legítima, y tan hace posible la autopresentación espontánea de sujetos presubjetivos’ Sin embargo, Habermas da a r5, tos en contra de hacer demasiado hincapié en lo ante por las tres siguientes razones. Primero, teme que insistir en función del mundo constitutivo pueda llevar a una perspectiva demasiado determinista de cómo el nuestro posible pensamiento

Si, en esta perspectiva el análisis lingüístico se enfoca completamente en la cuestión de cómo los miembros de una comunidad lingüística se guían en todo lo que hacen por un inevitable y holístico preentendimiento del mundo o opera detrás de sus espaldas, entonces por así decirlo hace a un lado el derecho mismo al uso del lenguaje comunicativo. La pragmática del lenguaje procede de la pregunta de cómo Participantes en la comunicación —en el contexto de un mundo de vida compartido (o de mundos

3AReply”,p 221

‘]5UdjC

LENGUAJE, ACCIÓN Y GÉNERO

que se traslapan entre sí lo suficiente)— pueden llegar a *alcanzar* un entendimiento sobre algo en él ‘4

La insistencia en la revelación-del-mundo, característica de muchos posmodernistas, oscurece la “capacidad de resolver problemas de lenguaje” que Habermas detalla en su teoría de la acción comunicativa. En segundo lugar, esto también es bien ignota cómo los procesos de aprendizaje que se inician **dentro de** un mundo que se revela en forma lingüística pueden potencialmente “tener un efecto retroactivo en el entendimiento previo del 15

De diversas maneras, Habermas cree que el análisis pos-moderno ha tenido una “influencia saludable” al hacernos sensibles a la importancia de lo que es distinto y lo que es discontinuo en la vida social. Pero, nos advierte, en tercer lugar, demasiada insistencia en la construcción

lingüística de la sociedad margina los procesos de la reproducción material de la vida social. ‘tos sociólogos más jóvenes escriben ahora la historia de las sociedades modernas con los conceptos de una historia de la teoría social moderna (como si la estructura material de la sociedad estuviera hecha de los conceptos y discursos de los científicos sociales).’⁶ Al tomar en cuenta la función *reveladora* del mundo del lenguaje- Je, no debemos confundirla con la posición de que el lenguaje *constituye* al mundo como un todo. Este idealismo lingüístico no ayuda al análisis del capitalismo contemporáneo. Para esto, arguye Habermas, se necesita una teoría social dualística En el próximo capítulo se evaluará este punto.

14 TI., ‘*Postnational Constellation*, p. 151.

‘5 “A Reply”, p. 222.

‘e ‘*the Postnational Constellation*, p. 147.

208

209

Otra área de controversia en la teoría de Habermas es el tercer dominio de la racionalidad que él analiza: el tipo ‘expresivo-estético’ o “práctico-estético”. A pesar que él favorece el último término, ya se indica ahí una crítica.⁵⁷ Habermas admite no haber dado una explicación completa sobre la estética, al referirse a sus “señalamientos dispersos” sobre el tema en ocasión de la discusión de asuntos.⁸ Sin embargo éste es un tema importante para una sociedad que tiene una racionalización equilibrada (lugar de una selectiva, requiere de todas y cada una de las tres esferas de valor cultural) que conforman la vida

Un patrón selectivo de racionalización ocurre cuando (lo menos) uno de los tres componentes constitutivos de la tradición cultural no se entiende en forma sistémica cuando (por lo menos) una esfera de valor cultural insuficientemente institucionalizada, esto es, no tiene ningún efecto conformado de estructura en la sociedad como un todo, o cuando (por lo menos) una esfera predomina (punto que somete a los órdenes de la vida a una forma racionalidad que les es ajena)⁹

‘7 Marie Fleming indica también una tercera posición, la de si urea como de los tres ‘complejos del conocimiento’: ***Emanation and the*** ***Gender in Habermas’s Theory of Modernity*** University Park, Pennsylvania State University Press, 1997, p. 195, nota 28. Véase también Habermas, *Legitimation Crisis*, p. 326.

8 ‘Questions and Counterquestions”, en Richard J.

Habermas and Modernity, Cambridge [EUA], MIT Press, 1985, p. 9) 9
The Theory of Communicative Action, vol. 1, *Reason and the*
Rational

ization of Society, Boston, Beacon Press, 1984, p. **240**, *apud* David
 Ingram

LENGUA Y ARTE Y GÉNERO

El estado de lo estético es también importante porque como los argumentos previos de Adorno y Marcuse lo demuestran es a menudo cultivado por aquellos que intentan dar una perspectiva crítica de la sociedad. Lo más que puede lograrse aquí es indicar las ambigüedades de la propia discusión de Habermas con respecto a lo estético y cómo ha reconsiderado su posición para tratar de incluir dichas cosas.

El problema inmediato en la teoría de Habermas es la conjunción de lo expresivo y de lo estético en una determinada forma de racionalidad. El primero es la presentación de la subjetividad cuando articula necesidades y deseos, evaluado con el criterio de la sinceridad o de la verdad, mientras que el segundo es a *valoración* de un “objeto” de arte o representación evaluado por su capacidad de alterar nuestra sensibilidad o percepción del mundo. Habermas intenta vincular estos dos momentos mediante su manifestación de autenticidad”. Sin embargo como David Ingram indica, es confuso cómo la verdad que se presume en los interlocutores y que se orienta a alcanzar el acuerdo con el propósito de coordinar una acción, tiene de algún modo algo que ver con el arte” ••

Una segunda dificultad consiste en que en algunos aspectos el campo de la estética parece radicalmente diferente de las otras dos esferas culturales. Por ejemplo el arte y la música son no lingüísticos y crean una atmósfera importante en la concepción de mundo que se construye sobre la discusión. Hay también un gran abismo entre el mundo del arte y las intuiciones estéticas cotidianas. Es difícil observar

‘Habermas on aesthetics and Rationality Competing the Project of Enlightenment’, *New German Critique* núm. 43, 199, p. 78.
 20 Ingram, *op. cit.*, p. 79.

210

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

EL PAPEL DE LO ESTÉTICO

211

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

cómo puede ser sobrepasado esto. Como Habermas mu los «argutrienros» reales en esos campos son las obras e mismas y la influencia del arte moderno en la publici puede ayudar pero, a menos que se motive a la genr experimentar las pinturas o la música en forma direcra, vez encontrarán los “argumentos”. Más que en otras esfe los desarrollos en el arte no sólo se hallan encapsuladom culturas expertas, sino que parecen también esrar hermér menre sellados.

Ingram arguye además que los juicios estét ferencian de lo cognitivo y lo moral en tanto que no pr ponen, ni siquiera de manera contrafactual, valoracio. universalmente acepradas. En lugar de ello, sus estándar de valoración se localizan siempre en una comunidad particular. Sin embargo. como se ha indicado antes, Habe mas sí arguye que la racionalidad de las valoraciones iock la de tener la habilidad y la propensión a reflexionar 50b los estándares que prevalecen en la comunidad propia. 5 embargo, es posible justificar a Ingram en que dude qu esre distanciamienro con respecto a sí mismo pueda llc.’

lejos.2’

Habermas ha intentado aclarar esta posición de la sP guienre manera. Primero, puede demostrarse que ei arte es una manera de “conoce?’ por ei hecho de que es posible cri ticarlo. Tramos de distinguir el arte bueno del malo. Ha bermas propone que el arte puede juzgarse por el criterio oc “unidad (armonía)”, “autenticidad” y por “las expresioneek mediante las cuales puede medirse y en tos términos en que

11 [*bid.*, pp. 84-85. Ingram arguye que rajes “afirmaciones cvaluañvai permanecerán corno “no universales”. La posición de Hahermas parece **abierta a** uterpreraciones alternativas. Véase Ranos *and* tór &tiona(*insth* **ofsociety**, p. 20.

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

éstas pueden fallar”.²² Por sí mismas, estas ftases dejan más o menos pOT sentado lo que queda por probat peto la pro- puesta de Habermas es más útil cuando atticula la expetienda del arre. Afirma que el arte suspende nuestras orientaciones habituales en el mundo, que medianre el arte “las rutinas de la acción diaria y las convenciones de la vida ordinaria se destruyen” al crear una subjetividad descenrraday sin ataduras que alrera

nuestra sensibilidad. Habla casi como un posmodernista al decir que el arte nos abre la posibilidad de lo “no asimilado”, “los elementos expurgados del inconsciente, de lo fantástico, de la locura, de lo material y lo corpóreo”.²³ El proceso de aprendizaje que se estimula por el arte es la expansión del terreno posible de la experiencia subjetiva. En consecuencia, Habermas introduce lo que parece ser una cuarta afirmación de validez propia del arte y que separa los criterios de la creación artística válida. Habla entonces de “la verdad proposicional, la corrección normativa, la verdad subterránea y la armonía estética.”²⁴

La afirmación de validez asociada al arte consiste esencialmente en que el arte que es bueno fomenta nuevos modos de percepción que nos permiten ver lo que nos es familiar de nuevas maneras. Como el teórico del arte Arthur Danto afirma, el arte lleva a cabo una “transfiguración del lugar común”.²⁵ Este “abrir los ojos”, como Habermas afirma

12 Questions and Counterquestions” p- 200

13 *Ibid*, pp. 200-201. Véase también de Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action*, Cambridge University Press, 1990, p. 17

14 *TL*, *Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures*, Cambridge University Press, 1990 p. 314.

15 Arthur Danto, *After the Image of the World: The Visual Arts in the Post-Historic Perspective*, Nueva York, Farrar, Straus, Giroux, 1992, p. 4.

212

213

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

en relación con la literatura, es una expresión adecuada. lo que nos es familiar de una manera nueva o llevar a conocer percepciones que antes permanecían en los rincones, explica ciertamente el éxito de algunas de las más geniales obras de arte reciente, como el *Valle de Cojo* de Christo, la obra “musical” **433** de John Cage, en cual no se produce ningún sonido desde el escenario durante el tiempo señalado para hacernos conscientes del usualmente ignorado sonido “ambiental”, o las expl. James Turrell de cómo se percibe la luz, una pieza en la que se requiere que el público se siente en un cuarto completamente oscuro durante todo el tiempo que quiera.

Sin embargo, Ingram indica la ambigüedad de la posición propuesta por Habermas. Gran parte de la discusión gira alrededor del encuentro de un sujeto individual con objeto estético. Pero Habermas sugiere, de manera contundente, que el terreno de lo estético no sólo tiene un impacto en los

individuos sino también en el mundo *entero*, este en los tres complejos de racionalidad: el cognitivo, el práctico-moral y (ahora) la expresión subjetiva de necesidades/deseos, los cuales se apresuran a salir de lo que se considera que está *dentro* de la constitución del mundo como un modo. Habermas afirma que la relación distintiva de validez de arte “significa un *potencial* de ‘verdad’ que puede liberarse sólo en la entera complejidad de la experiencia de vida”, o en su capacidad de alterar “modos de percepción que configuran al mundo”?⁷

Lo anterior es posible porque si bien cada una e

26 *The Philosophical Discourse of Modernity*, p. 203; “On Counterquestions”, p. 203.

27 “Question and Counterquestions”. p. 203; ‘A Reply’, p. 227. también Ingram, v. *ibid.*, p. 87.

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

una afirmación de validez particular las tres esferas de valor cultural no se ven afectadas por los desarrollos en cada una de las otras. Aunque diferenciadas, “se comunican entre sí”, si bien es cierto que lo hacen de manera que no interfieren en la elaboración, por parte de cada una, de un valor cultural específico. Habermas arguye que esta permeabilidad es necesaria para evitar las pautas ciegas o, respectivamente, el “objetivismo”, el “moralismo” y el “esquematismo”. Lo gran se apoya en la obra de Martin Sed para desarrollar este punto de manera sorprendente.

Aquel que carezca de imaginación estética estará en desventaja como científico o como agente moral; aquel a quien le haga falta entendimiento cognitivo será un mediocre crítico de arte o un agente moral pobre y aquel a quien le haga falta entendimiento moral será deficiente como investigador o como receptor de arte. Sin embargo lo que distingue a la crítica estética en su tipo particular de experiencia racional de las otras formas de razonamiento integradas es que ésta es la única que involucra una reacción “preservativa” en las actitudes básicas y las “formas de ver”, que abarcan y definen globalmente las posibilidades y límites de nuestras cogniciones, evaluaciones morales y sensibilidades estéticas.²⁹

Desde esta perspectiva la estética ofrece una suerte de doble posición: como una esfera de valor cultural, pero también con un efecto global en las perspectivas del todo emparentadas con la función reveladora del mundo que posee el lenguaje.

28 “Questions and CounterqUeS05’ , p. 209.

“**29** Ingram, op. *cje.*, p. 10 Se dice que Einstein señaló alguna vez que la Imaginación es más importante que el c000dmienmo

214

215

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

Debe notarse que las ambigüedades en relación esfera estética se derivan en parte del curso que ha tomado el arte contemporáneo mismo. Incluso los críticos profesionales se ven desafiados ante la diversidad de materiales e intuiciones de los artistas que actualmente Danto describe el desarrollo del arte como una “historia tachaduras” de los límites de lo que puede considerarse

como arte. “Y es razonablemente claro qué tipo de pte

debe ser el límite de las tachaduras conceptuales. Es un lienzo en blanco, lo cual nos deja con la pregunta filosófica acerca de qué lienzo, puesto que todos los lienzos blancos se parecen mucho, será considerado obra de arte a cuál no.”³⁰ Danto concluye que la “narrativa de la historia del arte ha llegado a su fin; hemos entrado al “período post-histórico”, en el que lo que debe considerarse como “arte” es difícil de determinar. No es gratuito que otro crítico de arte muy conocido, Harold Rosenberg, titulase sus colecciones de ensayos con frases como *The Anxious Object* (por lo que no sabe si es arte o no) y *The De-definition of Art*.³¹ Una célebre anécdota la de que alguna vez Andy Warhol respondió a una pregunta sobre qué es lo que hacía a sus producciones “arte” con una respuesta completamente circular: “Bueno, antes que nada, lo hizo un artista y, segundo lugar, eso ya resultaría arte”.³² Esto es la autorrefe

cio Danto, op. cit., p. 10. El arte como historia de tachadura: respondió alguna vez literalmente en verdad respecto de los artistas Willem de Kooning y Robert Rauschenberg. De Kooning alguna vez dio a Rauschenberg⁴ un dibujo que éste tachó y colgó en su pared con el título de “Dibujo de Willem de Kooning, tachado por Robert Rauschenberg”.

31 *74eAjous Ob/ere*, Chicago, University of Chicago Press, *The De-definition of Art*, Chicago, University of Chicago Press, 1972 **52** *The De-definition of Art*, p. 12.

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

ncialidad del arte hundiéndose en un hoyo negro, incluso una singular Dada esta situación, sería comprensible que uno se preguntara si la “lógica intern’ de la estética va a borrar eventualmente su propio contenido, una suerte de impulso nihilista de algo que, hasta entonces, sólo *retórica mente* podría continuar considerándose un “mundo” de arte.

es la práctica común, no sorprende que hay confu sione

teóricas.

Otros intentos por esclarecer el papel de la estética en la teoría de Habermas nos llevarían mucho más lejos de nuestro propósito actual. Por su parte, Habermas a menudo sólo nota “contramovimientos dentro de cada esfera cultural para rebasar una insularidad estéril. Sin embargo, también arguye que estos movimientos *dentro* de las culturas especializadas no son el lugar real para buscar tal media ción. “La vida diaria . . . es un medio más prometedor para recuperar la unidad perdida de la razón que las culturas especializadas de hoy en día o la anticuada filosofía clásica de la razón.”³³ Sin embargo una línea de investigación fascinante consistiría en intentar vincular la cuarta afirmación de validez del arte con la cuarta función del lenguaje (función reveladora del mundo). En la medida en que esto tenga éxito, se puede entonces ser capaz de elaborar la concepción de Adorno del arte como presentimiento de un mundo reconciliado y, también, afirmar de manera más efectiva la idea de Marcuse sobre las posibilidades políticas de una nueva sensibilidad estética. Shelley bien pudo decir atinadamente que “los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo”.

216

217

33 *Moral Consciousness in Modern Society* p. 18

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

Una tercera gran área de crítica a la teoría de Habermas relaciona con los temas de género. La crítica feminista atacado la teoría desde varios puntos, algunos de los

Se relacionan con la preocupación de Lyotard de cómo diferente puede excluirse y oprimirse. Es necesario considerar algunos de los problemas percibidos en la teoría de Habermas que han provocado que un pensador tan afín a él como Jean Cohen se refiera a “los prejuicios de la teoría con respecto al feminismo”

Las críticas son de un amplio rango. Marie Fleming por ejemplo, ataca la

teoría de la evolución social de Habermas. Este arguye que un desarrollo clave en la definición completa de nuestra especie tiene lugar cuando la división del trabajo de la colectividad de cazadores hombres y colectividad de mujeres cuidadoras de los niños fue superada por el establecimiento de la familia. Hasta entonces, o en las sociedades de los homínidos, el macho sólo podía ocuparse de un papel acorde con una ordenación de categorías de machos basada en la habilidad para la amenaza.

ca. Habermas arguye que finalmente hubo conflicto entre “las relaciones de igualdad dentro del grupo de cazadores sobre esta categoría que determinaba el acceso sexual. Sólo con el establecimiento del papel de “padre” en el contexto de la procreación de los hijos, esto es, con el surgimiento de diferentes “familias”, las *expectativas* recíprocas de lo que

34 ‘Critical Social Theory and Feminist Critiques: The Debate with Jürgen Habermas’ en Johanna Mecham (comp.), *Feminist Readings of Habermas: Gendering the Subject of Discourse*, Nueva York, Routledge 1995,

p. 57

En los “papeles” sociales llegaron a regular la interacción social, al “moralizar” los “motivos de la acción”.³⁵

Fleming acusa a Habermas de propagar “otra versión de la historia patriarcal de los orígenes”. Para Habermas, una “sociedad humana requiere de una estructura familiar centrada en el padre”. Fleming atgue que esta ceguera deriva del hincapié que hace Habermas en la cacería como actividad productiva (igual que Marx), insistencia que excluye del concepto de actividad social a la socialización de los jóvenes.³⁶ A pesar de que Habermas reconoce que “el cuidado de los jóvenes” es igual de importante para la reproducción de la especie, en la misma frase lo distingue sin embargo de la actividad social.³⁷ Fleming afirma que el argumento de Habermas sobre la importancia del papel del padre en la evolución social se apoya en una definición de actividad social que distorsiona, debido a perspectivas de género, lo que constituye el trabajo “productivo” y disminuye el papel de las mujeres en la evolución de la sociedad humana. Volveremos a este punto de la actividad social con nuestra discusión de Nancy Fraser.

Otro aspecto de la crítica feminista a Habermas se ha planteado en torno a la naturaleza incorpórea y abstracta de la perspectiva “moral”, una abstracción que elabora en parte al apropiarse de la teoría del desarrollo de las etapas del razonamiento moral de Lawrence Kohlberg. Habermas está de acuerdo con Kohlberg en que, en el más alto nivel del desarrollo moral, los individuos aptenden a hacer juicios según Principios basados en la distinción de la perspectiva moral

35 Habermas *Communication and the Ethical Dimension of Society*, Boston, Beacon Press, 1979, pp. 135-136.

35 Flerding, *op. cit.*, pp. 127-129

-37 *Communicarjrn ami rin Evolución of Sociesy*, p. 13.

218

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

GÉNERO

219

220

LENGUAJE ARTE Y GÉNERO

—lo que es bueno para todos a partir de valorar la vida buena para una comunidad en particular. La perspectiva moral requiere de una concepción abstracta cuando los juicios morales han de aplicarse a toda la vida en todos los tiempos y todos los lugares. La razón por la que las teorías del feminismo se enfocan particularmente en este argumento es que éste parece cargar un prejuicio relacionado con las posiciones diferentes cualidades de la moral que se asocian más con el papel tradicional de la mujer en la sociedad.

Seyla Benhabib argumenta, basándose en el trabajo de Gilligan, que el uso de este “otro generalizado” sólo por el primer término ciertos aspectos de la perspectiva moral en lugar de esto uno reconoce que los individuos se encuentran siempre dentro de un conjunto específico de relaciones sociales, esto es, que todos los individuos están “situados” al entrar a un “otro concreto”, entonces se pone otro conjunto diferente de asuntos de relevancia moral. Blaug resume bien esta diferencia de perspectiva

che

4 LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO 221

■ Benhabib contrasta las dos posiciones resultantes como «una ética de justicia y derechos» y «una ética del cuidado y la responsabilidad»³⁹

Habermas responde que la última concepción confunde la idea ética de la vida buena para *nosotros* con la perspectiva moral universalista. Además, argumenta que estos asuntos no se refieren en especial al juicio moral, sino al problema un tanto separado de “fijar las perspectivas morales” en las motivaciones individuales.⁴⁰ A su vez, Benhabib insiste en que estos intereses concretos están sujetos a una perspectiva moral universalista y que deben ser evaluados por la misma. Al referir el

ejemplo de si podemos afirmar que resulta mejor para *todas* las familias mostrar solidaridad interna, Benhabib arguye que temas como el “cuidado” deben considerarse desde una perspectiva universal.⁴¹ Mediante argumentos como éste, Benhabib procura, en vez de abolir la distinción entre los juicios “morales” y los “éticos”, repensar cómo se concibe tal distinción.

Al argüir más por una teoría moral basada en los *yo si- tuados*, Benhabib nos recuerda que la educación de los ni- ños es necesaria para el desarrollo de la competencia moral si bien este mismo proceso forja una identidad que contiene

ROdtcal Politics, Albany, State University of New York Press, 1999, p. 91; qpp, 91-92.

3, Seyla Benhabib, “The Generalized and the Concrete Other: The **ICohlbergGilligan** Controversy and Feminist Theory”, en Seyla Benhabib y Drucilla Cornell (comps.), ***Feminism as Critique: On the Politics of Gender***, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1987, p. 78.

40 *Moral Consciousness and Communicative Action*, pp. 179-184. Seyla Benhabib “The Debate Over Women and Moral Theory Revisited”, *com Mechan*, **op nr., p.** 186.

41 Benhabib, “The Debate Over Women and Moral Theory Revisited”, 190-191.

Al abstraer a los individuos de sus particulares historias vida y constituciones emocionales, el otro generaliza enfatiza lo que tienen en común los sujetos que hablan actúan e introduce categorías morales tales como la moral, la obligación el respeto y el deber. En contra de esto. Otro concreto es la manera en la cual encontramos al *yo* en la teoría moral de contextos. Aquí, el otro aparece como un individuo con experiencias particulares y constituciones emocionales e introduce categorías como el amor y el cuidado y la responsabilidad **31**

35 Ricardo Blaug, *Democracy Real and Ideal: Discourse*

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

elementos adjuntos que no pueden dejarse de lado. También señala que cuando afirma que la “solidaridad” es el “verso” de la justicia, Benhabib, como Gilligan, reconstruye la capacidad de proteger las “*frágiles* relaciones humanas y, este modo, proporcionar una oportunidad teórica para integrar una ética del cuidado en una filosofía moralista.⁴² De esta manera, Benhabib espera dilucidar una concepción “interactiva” de la universalidad,

una universalidad surgida de las relaciones concretas dentro de lo que siempre encontramos, en lugar de una universalidad abstracta e impuesta, desde arriba, a las relaciones reales. Se concluye que la cuestión de la “justicia” no agota el contenido de lo “moral”, ya que “los temas relacionados al cuidado y la responsabilidad con raíces en relaciones reales con los otros pueden también sujetarse a juicios universalistas.”⁴⁴

Es claro que las cualidades cerradas por Kohlberg y Habermas son aquellas asociadas a menudo a las mujeres, lo que sugiere un prejuicio de género en la filosofía moral abstracta de Habermas. Sin embargo, las categorías de esta ética del cuidado están agudamente contenidas dentro de la misma teoría feminista. El argumento de que las mujeres expresan típicamente estas otras cualidades moralmente relevantes gira hacia el “existencialismo”: el que las mujeres como grupo puedan tener una cierta esencia ineluctable. Otras pensadoras feministas arguyen que esta descripción de los valores “femeninos” refuerza los estereotipos opresivos de las mujeres.⁴⁵ Aunque la disputa con el feminismo sin duda continuará, estas críticas de Habermas son sin embargo sagaces.

Ibid., pp. 191-192.

⁴³ ‘The Generalized and Concrete Other’, p. 81.

⁴⁴ ‘The Debate Over Women and Morzi Theory Revisited’, p. 19

⁴⁵ *[ibid.]*, pp. 193-194 y 196-197.

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

Una tercera área de la teoría de Habermas que critican las teóricas feministas tiene elementos paralelos a la crítica de Lyotard. Entre otros asuntos, Iris Marion Young considera que [la concepción de Habermas de “imparcialidad” excluye artificial e innecesariamente la dimensión afectiva de la vida humana. Young argumenta que el concepto de imparcialidad, central en el razonamiento moral moderno, se ha construido para significar que está más allá de los intereses particulares y deseos. “No ser parcial” es ver el todo al distanciarse uno mismo de lo particular. “En el discurso moral moderno, ser imparcial significa en especial ser desapasionado: no verse afectado en lo absoluto por sentimientos en el juicio individual.”⁴⁶ La idea es que una perspectiva unificadora sólo puede alcanzarse al “expulsar” las particularizaciones del ‘deseo, la afectividad y el cuerpo’]. Esta premisa de razonamiento moral produce el yo abstracto y “fuera de sitio”, que critican Benhabib y muchas otras.

■ Young, en contraste, usa esto como un trampolín para vincularse a la crítica de la “identidad pensante” de Adorno. En el argumento de Young, el yo fuera de sitio emerge de una concepción de la racionalidad, no sólo como un “dar cuenta” de las razones de uno, sino al formular una *ratio* que

une a todas las cosas, que intenta “pensar las cosas como una unidad” al identificar lo que los particulares tienen en **Común** Ynung admite que todo el pensamiento conceptual debe hacer esto, pero desea llamar la atención sobre las implicaciones que de otra manera pueden pasarse por alto.

Primero, la *lógica* de la identidad es en última instancia totalizadora y se conduce, como Horkheimer y Adorno lo

■ Iris Marion Young, “Impartiality and the Gendered Public Sphere Implications of Feminist Critiques of Moral and Political Theory”, en Beahab y Comen, op. da , p. 62.

222

223

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

indican, por un proyecto de control: “Mediante este sometimiento busca tener todo bajo control para eliminar la incertidumbre y lo impredecible”. En segundo lugar, también, el pensamiento sobre la identidad debe necesariamente esforzarse en “eliminar la orredad”. Al intentar, por la proporción, el pensamiento sobre la identidad “expulsar” las cualidades que *no* se tienen en común, más en “sobrantes”, los cuales típicamente se valoran

“lo que es menos” o incluso “lo malo”. Young introduce el sometimiento sobre la identidad está en lucha de una especial con el deseo porque el deseo particulariza sujetos.⁴⁷

Young arguye que a pesar de que los antiguos, por ejemplo Aristóteles, distinguían entre los buenos deseos malos deseos y organizaban su vida política de manera que se cultivaran los primeros, la tendencia del razonamiento moral moderno es rechazar el deseo porque los deseos particularizan son inferiores y hostiles a la razón. Esta es la cuestión feminista aquí en juego: “Así, ausencia de la oposición entre razón y deseo, las decisiones morales que se fundamentan en consideraciones de simpatía, **cuidado y** valoración de la necesidad de diferenciación no se definen como racionales ni ‘objetivas’, sino meramente como sentimentales. En la medida en que las mujeres explican o se identifican con tales estilos de tomar decisiones morales, entonces, se excluye a las mujeres de la racionalidad moral” La consecuencia política es una división en un “reino público universal”, basado en intereses comunes razonados. y el “reino particular privado de las necesidades

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

los deseos”, estos áLimos asociados históricamente con las ujerCs que cuidan de una casa. La exclusión persistente de las mujeres y *otros* que se asocian con el deseo indómito de la vida úbca no es accidental⁴⁹ Además, Young advierte que la exclusión oficial del deseo es de hecho peligrosa en el sentido de que el deseo y la afectividad encontrarán a la lar- ga una manera de expresarse. “Brotan de nuevo amenazan tes, porque se les ha excluido de la razón.”⁵⁰

Young cree que la teoría comunicativa de Habermas ofrece la mejor posibilidad de integrar deseos porque se en foca en la razón, no como “autoritarismo monológico” , sino como “un dar razones” intersubjetivo pero Young afirma que las posibilidades conrenidas en este enfoque se obstru yen, en primer lugar, por la concepción de Habermas sobre el juicio imparcial que reproduce la dicotomía entre razón y deseo y en segundo lugar, por la demasiada esrrechez de su concepción de la comunicación. Sobre lo primero aunque anclado intersubjetivamente reconoce sin embargo Kabet mas la imparcialidad como el alcance del acuerdo, al poner de lado todos los motivos, excepto el de buscar la verdad. En el reino público se concentra en los intereses comunes, no en las expresiones de la necesidad,⁵¹ lo cual reproduce la distinción entre razón y deseo. Debe notarse que ésta es una lectura bastante selectiva de Habermas. Él, con frecuencia, habla de la expresión de necesidades, presenta cómo se cuela el bien público en las discusiones en la esfera pública sobre necesidades e intereses generales, y su frase “la fuerza del mejor argumenro puede mterpretarse en más de una manera, dependiendo de lo que

19 *ibid.*, p. 58.

o *Ibid.*, p. 68.

11 *Ibid.*, p. 69.

224

225

⁴⁷*16id.*, pp. 61 y63.

4b *Ibid.*, p. 63.

LENGUAJE. ARTE Y GÉNERO

se entiende pot “argumento”. Young está de acuerd¹ Benhabib en que, “en su esquema de discusión sobre ! cesidad individual y el sentimiento, éstos se discusión sobre las normas”.⁵² Sin embargo, en lugares Habermas percibe la importancia de la comp que emerge de nuestra preocupación moral.⁵³ A pes todo, es verdad que para élL las normas existen en un u más alto de abstracción, así que este tema permanecerá duda en la contienda.

Con respecto al segundo punto, Young critica tanto a Habermas por una concepción de acción comunicativa que reduce el “sentido” de un acto a las razones que pueden darse por él. Young argumenta que la concepción de acción de Habermas devalúa sus “aspectos expresivos y creativos”, lo juguetón, lo dramático, lo metafórico, lo emocional etc. Como lo indica Fredric Jameson, Habermas parece concebir la acción comunicativa como un “pasar de fichas mano en mano”.⁵⁴ Young insiste, anticipando la probable defensa de Habermas, que los elementos arriba mencionados de la comunicación son sólo meramente “derivativos” de la acción directa pero también son básicos en nuestra experiencia diaria de comunicación. Además, estos elementos varían y permiten “significados múltiples” en la misma emisión del habla, lo que resulta en “una multiplicidad insalvable y una ambigüedad de sentido”

52 *Idem.*

55 Véanse los comentarios de Habermas en “Psychic Trauma and the Rebirth of Rebellious Subjectivity”, en Bernstein, *op. cit.*, p. *Like Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*, Cambridge MIT Press, 1998, pp. 4-5

54 Fredric Jameson, “Foreword” a Lyotard, *The Postmodern Condition*, p. xi. Jameson cita a Mallarmé.

55 Young, *op. cit.*, pp. 70-73.

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

La importancia de este punto para nosotros es la idea de Young de que existe una esfera pública en la cual la expresión de la diferencia tiene algunas veces precedente en la producción de “consenso, una esfera pública en la cual la estética, la pasión y el juego no se consideran fuera de los límites, un público realmente “abierto”. “puede ser que en tal consenso público el consenso y el compartir no siempre sean el objetivo aunque sí el reconocimiento y el aprecio de las diferencias en el contexto de confrontación de poder.”⁵⁶

Finalmente, muchas pensadoras feministas han criticado a Habermas por no apreciar de manera completa puntos más específicos en los cuales el género refracta la dinámica de la sociedad contemporánea que él analiza. Benhabib, por ejemplo, argumenta que el “sistema de género-sexo” “la constitución sociohistórica simbólica y las interpretaciones de las diferencias anatómicas de los sexos”, constituyen un modo central “en el que se organiza la realidad social, que se divide de manera simbólica y se vive mediante la experiencia”.⁵⁷ Por tanto, las feministas que simpatizan con el proyecto de Habermas argumentan que el examen de cómo el género sitúa socialmente a los individuos es crucial para rebasar las abstracciones de su teoría social y política.

Nancy Fraser ha registrado diversas críticas a la teoría de Habermas por

estos motivos; un ejemplo es la manera en que la teoría de Habermas se separa de los procesos del mundo desde los subsistemas dirigidos por los medios, que son responsables de mantener la producción material. Entre otras cosas, esta distinción conceptual tiende a subestimar **Como** el dinero y el poder dominan en la casa. El poder

56 [*ibid.*, pp. 75-76.

“ Benhabib, “The Gendered and the Concrete Other”, p. 80.

226

227

1

(EW

LENGUAJE, ARTE **y** GÉNERO

ejercitado en la casa es un tipo diferente de poder basado en Construcciones de género y, por tanto, no captado por la idea de colonización, tina desde afuera. La definición de Habermas de que el Un medio de burocracia evita la teorización de otros tipos de poder, en especial las relaciones de poder teoría social. 58

De similar importancia es argumentar que la separación de la casa y el “trabajo” surge con el capitalismo, informa y engendra cuatro papeles básicos que Habermas analiza. Históricamente, esta división relegó a la mujer al cuidado de la casa y al hombre al “macho que se gana el pan”. Desde sus orígenes el papel de empleado es por tanto determinado. No es accidental que la participación de las mujeres en las fuerzas del trabajo haya sido, de manera histórica, como extensión de su papel de servicio (enfermera, maestra, seta), además de que dichas ocupaciones sean en general pagadas. Se les ha percibido como posiciones contingentes para suplementar el ingreso económico del macho que gana el pan. Fraser demuestra cómo los papeles de ciudadano reflejan también diferencias de género. El consumidor ha sido considerado históricamente como femenino como una extensión de la función de abastecer y mantener la casa. El papel de ciudadano por otro lado, se ha identificado con los hombres en una gran diversidad de maneras en especial en cuanto a la participación, en lo cual los estudios empíricos indican que el hombre tiende a tener

53 Nanq Fraser, “What’s C,jrjcaj About Crirjcaj Jheo?”, co **han, ,. cj,**
pp. 28-29

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

clon y a dominar las discusiones, reforzando su dominediante gestos físicos.⁵⁹ Young amplía este punto al ‘uit que el contraste histótico entte la esfera pública y la privada designan al hogar como el receptáculo del sen- iento, en contraste con la razón, un lugar de cuidado y rio.⁶⁰ Fraser, como Jean Cohen, indica también la imPo rtanca del soldado como una dimensión de la ciudadanía, que Habermas ignora y por raoro oscurece el machis- mo histórico al observar el papel del ciudadano. Como Fraser afirma, el soldado-ciudadano es el tradicional “defensor del sistema de gobierno y protector de quienes (hombres, mujeres y ancianos) supuestamente no pueden defenderse por sí mismos”.⁶

Finalmente, las teóricas feministas han puesto especial atención en las maneras en que el papel de cliente en la asistencia social del Estado contemporáneo es también cuestión de género. Al relegar a la mujer a ocupaciones de “ayudante” mal pagado, la marginación general de estas ocupaciofles como un “segundo ingreso” y el acento en las mujeres Como cuidadoras primarias de los niños, han contribuido a , feminización de la pobreza. Fraser aBrma que Habermas no consigue ver que el nuevo papel de cliente tiene un géneto y que es un papei paradigmáticamente femenino. Pasa por alto que, de manera abrumadora, son mujeres las clientes del bienestar social del Estado, en especial ancianas, pobres ysolrer5 con hijos”. Arguye en forma convincente que el bienestar social, en el estrecho sentido que ha adquirido en Estados Unidos como una ayuda a las familias necesitadas, está especialmente “orientado a lo que se entiende como “fa-

59 [*bid*, p. 29.

(‘o Young, op. *ct•t.*, p. 66.

(‘1 Fraser, op. *‘it.*, p. 35. Cohen, op. *dr.*, p. 71.

223

229

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

Has” domésticas, esto es, a familias sin un macho que nc ci pan. En resumen, la identidad de géneto se deja través de los cuatro papeles sociales “como si se tu hilos rosas y azules”.⁶² Para entender la dinámica en si pitalismo contemporáneo y de las luchas políticas que ca, debemos

reconocer las formas específicas en que *estructura* la dinámica. Al extender las objeciones previamente discutidas Fleming, Fraser arguye que la teoría de Habermas también descuida la importancia del género cuando excluye el *trabajo doméstico*, especialmente la socialización de los niños —el papel de cuidadora— de su concepto de *actividad social*. Habermas limita la actividad social al papel sistémico del empleado y relega las actividades domésticas al mundo de la vida. Desde la perspectiva de Fraser, esto sencillamente ignora el hecho de que el trabajo doméstico es esencialmente un trabajo sin paga y, por tanto, objeto de explotación. Éste es un punto crucial pues “la separación de la esfera económico-social de la esfera doméstica y el encubrimiento de la crianza de los hijos, del resto de la actividad social “un eje (si no es que el principal) de la subordinación de mujer moderna”.⁶³ Además, Fraser arguye que, en contraste con lo que la dicotomía del sistema de vida sugiere, la crianza y socialización de los niños no es meramente una actividad simbólica, también implica la supervivencia **biológica** de los niños y por tanto la supervivencia física de la sociedad misma.⁶⁴ La reconsideración de las dimensiones de la vida tiende a rebatir cualquier separación rígida del mundo de la vida y los procesos del sistema.

⁶² Fraser, *op. cit.*, pp. **36-37** y 40-41.

⁶³ ***ibid.***, p. 30.

⁶⁴ ***ibid.***, p. 24.

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

Es innecesario decir que hay desacuerdos serios entre las feministas en cuanto a los temas que aborda Fraser. Por ejemplo Fraser y Cohen están en desacuerdo con respecto a si se debe remunerar el trabajo doméstico o no y Cohen se resiste a la asimilación directa de las familias a la producción. También están en desacuerdo sobre si el género debe- ría considerarse un nuevo “medio” para guiar la interacción social o no, con el poder como una “expresión de masculinidad” (Fraser), o, como Cohen arguye, si el género es un “código” de comunicación que simplemente maneja el medio del poder, “que se construye de tal manera que pueda detener el cuestionamiento de los complejos de sentido incontrovertibles que se han definido como lo ‘natural’ “. A pesar de estas diferencias, las teóricas feministas concuerdan completamente en que el género es crucial para la estructuración de la vida social y que, por tanto, debe desempeñar un papel central, más que secundario, en la teoría social.

Las feministas se han mostrado también críticas en torno a ciertas perspectivas políticas de Habermas. Éste describe el movimiento de las

mujeres como si fuera de alguna manera un clásico “movimiento de liberación socialista- burgués” , de lucha por la igualdad, a pesar de que menciona también algunas tendencias más específicas que presentan el peligro de “abandono” . Fraser y otros arguyen que dicha representación malentende la importancia de este “particularismo” porque, entre otras cosas, construye un espacio en el cual las mujeres pueden interpretarse a sí mismas en lugar de sólo acceder a las representaciones predominantes que corresponden a las mujeres en desventaja.⁶⁶ Cohen defiende

66 Cohen, *op. cit.*, pp. 66 y 70. Fraser, *op. dr., pp.* 35-36.

66 Fraser, *op. cit.*, pp. 45-46,

230

231

además la necesariamente “dualística” política de) miento feminista al argüir que la “política de identidad crucial para convertir en tema de discusión ciertos de la esfera pública.

La toma de conciencia de grupo implica un reto a las normas tradicionales que identificaban a las mujeres principalmente en términos de los papeles de madre, esposa, y justificaban la desigualdad, la exclusión y la subordinación. En resumen, el conocimiento arraigado en el lugar y la identidad de la mujer hubo de cambiar por construcción de nuevas identidades antes de que los efectos de la discriminación sexual pudieran aparecer como asuntos legítimos y que las mujeres pudieran movilizarse en estos.⁶⁷

Antes de ser posible un asalto frontal contra la **posición** un nuevo sentido de identidad tuvo que articularse y por lo tanto pagarse. Lo que era tradicionalmente considerado como personal se tuvo que politizar.

En consecuencia, este aspecto del movimiento de mujeres no debe interpretarse como una retirada desde perspectiva universalista; por el contrario, fue necesario romper con las ya **existentes** “normas y prácticas sexistas patriarcales” para *abrir* la comunicación en la esfera pública incrementar la sensibilidad de formas de exclusión que estereotipo de géneros causaba y, anteriormente, ocultaba Cohen arguye que “tales proyectos son universalistas en medida en que desafían restricciones y desigualdades en el proceso comunicativo (en lo público y en lo privado)

oU

LENGUAJE ARTE Y GÉNERO

ge neta normas, interpreta tradiciones y construye identidad es”.⁶⁸ Es decir, el aspecto del pensamiento y la práctica feministas influyen en lo que Habermas llama los tres componentes estructurales del mundo de vida: la cultura, los órdenes sociales gobernados por normas y la socialización. En cuanto a los asuntos políticos las teorías feministas tienden a estar de acuerdo con el análisis de Habermas sobre la ambivalencia de la legislación del bienestar social. Habermas reconoce que las ofertas de bienestar social por parte del Estado son necesarias para dar sustancia a la puramente formal equidad del Estado liberal de Locke. Por otro lado, hace notar también que las intervenciones benefactoras de Estado son necesariamente burocráticas, mediáticas en la vida familiar (para nombrar un área) y, por tanto, reducen el rango de acción libre de los individuos atrapados en esta red.

Puesto que la política del bienestar social afecta a las mujeres, las feministas han agudizado nuestra comprensión de dicho dilema. Debido a su restringida noción de poder, Habermas no ve cómo el poder domina la vida de la familia y, por tanto, no puede apreciar del todo hasta qué grado cierran legalizaciones de las relaciones de familia protegen a las mujeres y a los niños de la violencia doméstica y la opresión. Cohen arguye en particular cómo la ley puede aplicarse para “desmantelar la posición de los jefes de familia en favor de una más equitativa distribución de capacidades y derechos entre los miembros de la familia”.⁶⁹ Fraser compara incluso estas protecciones legales y los miembros de la familia a los derechos logrados por el movimiento de los trabajadores en su lugar de trabajo.⁷⁰

68 *Ibid* p. 75.

69 *Ibid.*, p. 72.

70 Fraser, op. cit. P 42

232

LENGUAJE. ARTE Y GÉNERO

233

(7 Cohen, op. cit., pp. 76-77

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

Sin embargo, al igual que Habermas pero con detalle, las feministas hacen notar también los efectos malizadores” opresivos de la política de derechos del bienestar social, en especial en lo que respecta a las mujeres. La aplicación de Cohen no sólo es aguda, sino que esclatece

más el sentido de la colonización.

Los expertos (jueces o terapeutas) se convierten en lo se adjudican los nuevos derechos y los conflictos alrededor de éstos. Intervienen con sus medios jurídicos o administrativos en relaciones sociales que se vuelven formalizadas y reconstruidas como casos que deben manejarse en forma administrativa o jurídica, como cualquier otro conjunto de relaciones adversas [1]. Los juicios forjan individualizantes y por tanto universalizantes, que no pueden manejar complejidades contextuales les quitan el a los clientes al eliminar previamente su capacidad participar activamente en la búsqueda de soluciones para problemas. Por tanto, son los medios de la propia ley viola las estructuras comunicativas de la esfera que ha legalizada de esta manera.⁷¹

ulta

Como Fraser indica, citando a Carol Brown, el puede ser que ‘el patriarcado privado se remplace por patriarcado público’, estereotipos reforzados de género lección política, arguye Cohen, es que cuando las forni jurídicas van más allá de meramente “suplementar contenidos integrados socialmente con instituciones legales” estructuras “verticales” remplazan a las relaciones horizontales, necesarias para la comunicación y la solidaridad.

LENGUAJE, JUSTICIA Y GÉNERO

‘ Habermas ha incluido muchos de estos argumentos y éstos específicos en sus últimos trabajos en respuesta a los argumentos de las feministas en relación con las protecciones

[positivas de la ley familiar, pero especialmente porque se ha incrementado la importancia de la regulación legal en el debate político. Así, Habermas tiene ahora una opinión más mesurada en relación con los efectos de la ley. Por ejemplo se refiere en una parte de su obra a sus argumentos sobre legalización que “quizás estuvieron basados en excesivas suposiciones en *La teoría de la acción comunicativa* y, en una discusión sobre los “valores de Mäx”, arguye que las protecciones legales, al contrario de la posición de los tradicionalistas, no destruirán la integridad de la vida de las familias.⁷² Por otro lado, especifica todavía más los efectos de género de la legalización al argüir que los intentos legales para reconocer las necesidades específicas de las mujeres —“reglas especiales con respecto al embarazo, la maternidad y las cargas sociales del divorcio”— pueden crear un nuevo “paternalismo” que

refuerce los estereotipos de género.⁷³ Al hacer esto, las leyes “se vuelven parte del problema que buscan resolver”

En relación con lo último, en *Entre hechos y normas*, Habermas afirma que la crítica feminista de la ley del bien-estar social esclarece las razones por las que debemos rechazar dos paradigmas dominantes de la ley: tanto la concepción liberal (en el sentido de Locke) como la concepción de

2 “pi Reply”, p. 214; *The Postnational Constellation*, p. 125.

⁷³ Habermas, ***Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy***, Cambridge Legal and Political Studies, 1996, p. 423; Struggles for Recognition in the Democratic Constitutions of the State”, en Armin Gernsheim (comp.) *Multiculturalism: Examining the Potentials of Racial and Ethnic Diversity*, Princeton, Princeton University Press, 1994, p. 114.

234

235

1

7 Cohen, *op. cit.*, pp. 72-73

LENGUAJE, ARTE Y GÉNERO

bienestar social. La primera arguye que se sirve a la equidad si ciertos derechos básicos individuales son protegidos y libertades negativas son suficientes por sí mismas para garantizar la participación política equitativa. En contra de la concepción de bienestar social reconoce que las inequidades sociales reales pueden hacer de estos derechos algo puramente formal, de manera que los derechos sociales son r

sanos para suministrar los recursos en la participación plena de la vida pública. Habermas afirma sin embargo que estos dos paradigmas de ley comparten un conocimiento falso de tipo productivo y una concepción de tipo pido sobre la vida social. “Se supone que esta sociedad funciona de tal manera que las expectativas de justicia

pueden satisfacerse al asegurar la búsqueda privada del individuo mediante su concepción de la buena vida.” Ambos concuerdan en que las vidas privadas, equipadas adecuadamente, producirán justicia social. El único punto real de tensión consiste exactamente en saber qué tipo de recursos deben proporcionarse para asegurar esto.

Por el contrario, Habermas arguye que la expectativa sobre la autonomía

privada producirá automáticamente u autonomía pública defectuosa de muchas maneras. La concepción del bienestar social sugiere que la inequidad fac de las mujeres puede remediarse más o menos al elevar forma paternalista a las mujeres al estatus del hombre. embargo, antes que nada, tal hecho ignora que hay *dos* de tidades de género que necesitan ser consideradas en la ct tión y no sólo una.⁷⁴

En segundo lugar, esta concepción de tipo privado permite apreciar que las dimensiones *relevantes* de la eoui

LENGUAJE, ARTE. Y GÉNERO

álo pueden establecerse mediante la discusión pública. “En el análisis final, los sujetos legales privados no pueden ni

¡ siquiera disfrutar de libertades individuales iguales si ellos mismos no ejercitan en forma conjunta su autonomía cívica para especificar en forma clara qué intereses y estándares se

■ justifican y ponerse de acuerdo sobre los aspectos relevan- tes que dercrminan cuándo casos similares pueden ser trata- dos de igual manera y cuándo casos diferentes pueden ser p tratados de diferente manera.”⁷⁵

■ , La autonomía privada (derechos y recursos) es necesaria para la autonomía pública (participación), pero la determinación de qué *tipos* de inequidad deben remediarse en la vida privada de manera que la gentepueda actuar pública- mente una cuestión pública. es algo que sólo puede decidirse

1 mediante la deliberación. Basándose en este entendimiento,

Haberrnas reconoce ahora totalmente, junto con Cohen y Fraser, que la “lucha por el reconocimiento” de las mujeres

de otros grupos excluidos requiere de un momento de

f)tomar conciencií’ , de manera que ciertos temas puedan primero

articularse dentro de un grupo y se conviertan entonces en temas para la discusión pública como un todo.’^o

El resultado es un entendimiento dialéctico de la auto- flomía privada y pública: la igualdad es necesaria para la Participación pública pero lo que *son* las dimensiones relevantes de igualdad sólo pueden descubrirse mediante la discuslón pública. Por otro lado, la participación efectiva en la esfera pública no puede ocurrir a menos que se asegure la autonomía privada. Los conceptos de autonomía privada y autonomía pública se presuponen por tanto entre sí, son un

75 *The Inclusion of the Other*, p. 262; véase también *Berlin Repub/zc* p. 74.

76 ‘Struggles for Recognition in the Democratic Constitutional Siate’, p. ‘17

236

237

74 *Bewteen Foco and Norms*, p. 424.

ot L

íEU0P!PE1 ES!JE!9OS oflfl!wSUad pp ssaniui so1 nb
-f!PUOD OuJapouJ OUIS!F1!dE) pp S9ETU3WEpUflJ sosaoJd çof **ucn**
SVaaaJ!p çcw 3UO!)C2UO1JUO3 1Ut(p3W Sa
-tPures **ll** flsn[E!3E)0maP EUfl 1ZUED1 ted ap OTDj Ja— oiqid Oflqmp
ap ppiitui e1 1tAJDsJd ap JJUm VDTUI EJ ‘SEWJJqEH P sou!m1? SO
o!Eq OSflpuj **Esigaj**
-ojd DPJI0d nqoiutw p ospom sw oi.pnw ODXoJd y npuoc rupJodw2uoD
PEPZ!DOS ¶ EWSfUS JS as anb ua SEWJOJ sop 519 aJqos swJaqEH ap
tJJOa 9 **j** opunas ;13 VP05 < ODflJ1Od awqap p ua upwoa **£rnjj**
-jwasd tun BJ Tia Áo Sa ‘eauoa EJOOUTWJaT p EPE[odsap A omouwne
Oofluouoaa un t ouadsaj üoj oaod ‘UOT9OU E90!p anb e °P!PP EUOUO
EJ ap UP1aEaJd
—Ja3UT ns reu!wExa EPUE10dW! JEflaL31Ed ap 53 EautJod
-**waluoa** eirçvtrdva earouoaa E(aiqo seuuaqvH ap srsqu ja ua atuawcsajdxa
o2say!uEuJ ap uauod as sapna so1 ‘pEpa!)
-os EJ ua Ewas!s pp sooadsr so A EpJA ap opunui p ajaua uoTrr9aJ E E
oioadsaa uoa sEpn p ap pEppUEa uEJ tun oJaiuiJ auauEuJui,, sw taUJID
tUn ap aaarnbaJ anb **UgT**
—ou ‘prpaTaos ap EansflEnp U9TDOU flS ap uauaMoJd anb st jrToadsa
ua ‘EJJOa msa ap onuap StÁUEDJJ!uT5 sapE1puqr up!qwEl Áe ‘o2itqura
u 1t!DOs oau9a oofl!W oTdojd E StuJaXa,, saUo!DEJap!SUoa ua uEstq as
Jouauit ornjø 1a ua stprnuasaad sEwiaqEJj ap tpoal Ef E **5EDTD** SV1-IDfl

SVN13HVH 3X1 ODLLflQJ A 1VIDOS OINN1DMV J3U
S*JOIDVIINfl SVJ 11A

•93fr d ‘SW4OpJpuj, £Ovj UflImaq

sanTEd!afIJtd saqtq apand Isnp a oEuarwj3a1asa ap sosaoosd **so** ua ‘oqarp
eq UUAqE OUIOD ¿zU9!D!uyap EJ ap oijodouow u t)stUjwaj [a UnE,
‘ED!fqpd UO!snDs!p
!Tt!maJ EJTTJaIDUOD Ef JE2Ua9ajj ap ptprsaaau E1 **j** DDaj Iaq anbunt
‘oSitqwa ur íEU!2yOOD

OHINa9 Á iu’ ‘3íVfl9Na]

240 LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL

no son tan fácilmente remplaceables como Habermas y progresistas piensan en la actualidad.

LA TEORÍA DUALÍSTICA DE LA SOCIEDAD

Postone plantea, en relación con la amplia teoría social de Habermas, que éste intenta demostrar la dualidad de la sociedad al “combinar dos aspectos unilaterales”.¹ Aparte agudeza de los méritos teóricos, la dificultad dominan la teoría de Habermas es precisamente cómo se unen, vez reconocidos, los dos aspectos de la sociedad: el modo de vida y el sistema. Por desgracia, este tema involucra nos de los argumentos más difíciles y abstractos de la teoría social de Habermas. No obstante, debemos intentar en este capítulo comprender dichos argumentos para visualizar mejor la teoría de Habermas sobre la sociedad contemporánea; y las limitaciones de esta misma teoría. Mi posición es una brusca separación de los procesos del mundo de vida del sistema no puede mantenerse con respecto a la economía capitalista y, por tanto, conduce a una falsa noción de la autonomía de los procesos capitalistas; en consecuencia, provoca que Habermas subestime la amplia variedad de zonas con alta probabilidad de conflicto en la sociedad actual. La *Teoría de la acción comunicativa* generó mucha confusión respecto a si este dualismo social era sólo una distinción analítica que se buscaba por razones metodológicas si su intención era, en un sentido más enfático, “verdad. En respuesta a las críticas de Thomas McCarthy, Habermas

1 Moishe Postone, ***Time, Labor, and Social Domination: A Critique of the Theory of Modernity***, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 251 y 253.

LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL 241

señala ahora que si bien todas las sociedades experimentan procesos sociales o sistémicos que pueden ser distinguidos analíticamente, en las sociedades modernas “ambos aspectos de la sociedad, introducidos en principio simplemente como perspectivas distintas para observar el mismo fenómeno— además, adquieren también connotaciones esenciales para las sociedades modernas y abren la posibilidad de ámbitos estructurados de diversas maneras en la propia realidad social”.²

Esta afirmación relativamente franca, intensifica de hecho el problema del referente empírico del concepto “subsistema”, es decir, los aspectos de la vida social representados en el “ámbito” de las dinámicas del subsistema. En otras palabras, ¿exactamente a qué aspectos de la vida social se refiere

la idea de “subsistemas”?, ¿cómo se concibe su dinámica, tan autónoma del resto de la vida social, según conscientemente la experimentamos, en el mundo de vida? En relación, de manera específica, con el subsistema económico hay dos relaciones entrelazadas que hace falta esclarecer: la relación entre el subsistema económico y las formas organizativas (como las empresas) y la relación entre el subsistema económico y las tendencias de acción (objetivos conscientes) de los individuos. Tenemos que intentar reconstruir el argumento de Habermas a partir de un número de observaciones con- flicivas, si hemos de evaluar su utilidad. Primero, Habermas sostiene con respecto a las formas organizativas que los subsistemas no son instituciones: “los contextos funcionales de subsistemas controlados por los medios no pueden ser tan sólo divididos en un sentido topológico ni se puede hacer que coincidan con ciertos complejos

“A Reply”, en Axel Honneth y Hans Joas (comps.), **Communications** Artznn; Essays On Jürgen Habermas : The Theory of Communication Action, Cambridge [EU], MIT Press, 1991, p. 255.

242 LAS TRANSFORMACIONES DEL ARGUMENTO

institucionales”.³ Los subsistemas no son *procesos* que responden a necesidades funcionales para tener a la sociedad. Las acciones que satisfacen a las necesidades están típicamente “latentes”, es decir, funcional de las acciones no tiende a ser activa y, con frecuencia, tampoco es aparente desde la perspectiva de un participante de la sociedad. El enfoque de sistemas sobre el análisis social se dirige por tanto a un nivel distinto del enfoque institucional. Los procesos funcionales necesitan en efecto *plejo institucional* que ancle un floreciente mecanismo de diferenciación entre sistema y mundo de vida”.⁴ El anclaje peculiar del medio denominado *dinero* se logra mediante ‘ley civil’ en cuanto a “la propiedad y el poder: los medios necesitan anclarse y legitimarse mediante institucionalización legal, ello no quiere decir que los subsistemas *sean* instituciones; el anclaje de los medios simultáneamente legitima esta forma de coordinación social y de modo desata los procesos que construyen redes sociales croladas por los medios, como ocurre con una reacción en cadena en la producción de energía nuclear. A pesar de que los sistemas no están en sí mismos e realidad institucionalizados (sólo el medio lo está), Habermas ha reconocido más de una vez que sí necesitan organizaciones adecuadas para su funcionamiento. “Un subsistema social como la economía puede diferenciarse a través del dinero como medio sólo si surgen mercados y las formas de organización que sometan a un control monetario a las

3 *Ibid.*, p. 257

4 *The Theory of Communicative Action*, vol. 2, *Leftworld and the Rightworld*, Critique of Functionalist Reason, Boston, Beacon Press, 1987, p. 166 **5** *ibid.*, p. 266.

LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL 243

ran sacones que están dentro del 515-tema, pero , sobre todo, a sus transacciones con los entornos relevantes.”⁶ Hahetmas [n enciona después este desartol0 en “el trabalo salarial y el &tado fundamentado en el pago de impuestos”. En otras asiofle5 se refiere a “nuevas y obetivada5 realidades que se estructuran de manera organizada”.⁷

No obstante, aunque las organizaciones son *condiciones* necesarias para el funcionamiento de subsistemas, el propio subsistema no puede idenriflcatse con las organizaciones que facilitan el control de medios; en lugar de ello, los impera tivos del subsistema trabajan a través de estas organizaciones de tal manera que las últimas se vuelven cada vez más autónomas. “Las sociedades modern alcanzan un nivel de diferenciación de sistema en el que las organizaciones constante mente más aurónomas están conecrada entre sí a través de medios de comunicación carentes de contenido lingüístico: estos mecanismos sistémicos —por eesflplO el dinero— gobiernan un trato social que se encuentra alejado desde hace ttetnpo de las normas y los valores En cierta manera, el subsisrema económico genera organizaciones adecuadas y, de ese modo, obtiene un “efecto formador de estrucmra5”.⁹ Esto podría ser el e5emplo de un mundo de vida que se ve forzado a”adaptarse” a las necesidades de los medios de dirección.^{1°} St0 embargo, al parecer estas organiciOne5 no pueden ser equiparadas con el sistema, de la misma manera que las cm- presas no pueden serlo con los mercados. Más bien, la ca-

6 *Ibid.*, p. 267; *The Tbeory* vol. 1, *Reason and ihe Rariooalizadorio2* o[Sorte, Bosroo, 3eacofl Ptcss, 1987, p. 342.

7 “A Reply”, p. 256.

8 p. 154.

9 *Ibid.*, p. 165.

‘o *Ibid.*, p. 322.

A

244 LkS LIMITACIONES DEL ARGUMJ

lidad sistén-tica se origina en ci modo en dirigida por motivos delimitados lidad y ej medio del dinero— en un wtucau que cificado de *manera* legal.

Debido a que las cosas las acciones se ven reducidas de esta manera, un pu teracciones entre las empresas afecta de manera los cálculos y las acciones de otra empresa que, para otras empresas lejanas; así, las relaciones sociales a vida propia, más allá del cálculo, de la comprensión y control de alguien más.

En resumen, la posición de Habermas, al parece los dominios del subsistema se desarrollan al fomento creación de organizaciones (empresas y una administración burocratizada del Estado organizada en los principios pago de impuestos) que generan acciones que tienen funciones benéficas. La flexibilidad para lograr este resultado de que estas acciones estén constituidas legal lo que permite a los individuos y a las **organizaciones** garantizar de ser estratégicas— colocarse a distancias otra tendencia. Una vez que el medio se ha legitimado la ley y las formas organizativas adecuadas están en su redes de interacción controladas por los medios se extienden voluntariamente, más allá de la comprensión de los miembros de la sociedad.

LA INTELIGIBILIDAD DE LA RACIONALIZACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS

EL ANÁLISIS DEL ARGUMENTO SOCIAL 245

¿Por qué es víctima de la clásica de- **ca** de estos: el funcionalismo se pregunta qué fue lo que algo posible. Decir que algo es función no explica, ¿cómo surgió el hecho de que sería benéfico que algo exista, deteniéndose si esto puede surgir o si surgirá. Para poner de relieve la necesidad de los sistemas de análisis, Habermas ‘ importancia a hecho de que a pesar de que el subsistema ecológico no puede identificar como la institución o con organizaciones específicas sólo es posible resolver mediante ellas. Pero si éste es el caso, entonces malinterpreta a Habermas cuando dice que los subsistemas no pueden ser ubicados topológicamente Las formas organizativas particulares son necesarias para explicar las dinámicas de los medios de comunicación Estas organizaciones deben ser de un grupo particular o no serán manejadas” por los medios de comunicación ni las acciones dentro de éstas serán tales que puedan utilizarse como **1** subsistemas.

El punto es que nada asegura que estas necesarias formas organizacionales que exponen las dinámicas de los subsistemas, surgirán en realidad No hay nada acerca de los subsistemas en sí que provea que la ley contractual requerida: los Sarios laborales establecidos por la ley, una forma de propiedad que no tenga restricciones en la comunidad, o leyes para crear la corporación de responsabilidad limitada. Los subsistemas, simplemente no crean sus condiciones de existencia; más bien, dichas condiciones son consecuencia de decisiones conscientes dentro del mundo de vida. Basta

este punto los subsistemas son menos autónomos de lo que Habermas sugiere.

de

mal

Al considerar el análisis económico de Habermas, podemos ver el origen de varias confusiones. Aunque en otras partes de su teoría social se ha sensibilizado ante los peligros de lo

‘ *Reason and the Limits of Society*. p 260

246 LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO

La concentración de Habermas en su proyecto provocado cierto descuido en observar cómo

la economía capitalista ha de materializar El requisito de las condiciones previas a la actualización del sistema económico significa: **1)** la economía está arraigada profundamente en las formas del mundo de vida de Habermas admite, **2)** ese proceso del subsistema de someter a un control organizacional dentro del mundo de vida y, por consiguiente es históricamente contingente **3)** por tanto, hay más vías potenciales para un conflicto de lo que Habermas sugiere. Dada la necesidad de realización organizacional y al contrario de sus afirmaciones con respecto a la economía, no es de sorprender que trabajo más reciente, **Entre hecho** normas, identifique los procesos reproductivos funcionales del mundo de vida con instituciones específicas en el mundo de vida.’²

Habermas intenta también separar las dimensiones la sociedad como sistema y como mundo de vida en su discusión sobre la relación entre subsistema económico y “o:

taciones de acción” De acuerdo con Habermas, la interacción social tiene lugar cuando las orientaciones de ac

(la búsqueda de metas) de los miembros de una sociedad condiciona mediante procesos para alcanzar el **entendimiento**. En contraste, sistemas de integración desvía tendencia a la acción; esto se refiere a la coordinación racional de las *Consecuencias* de la acción. Habermas refuerza la distinción en varias formas al discutir los sistemas de integración. “La capacidad de adaptación de un sistema acción se mide únicamente por la contribución de ‘.

2 *Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Democracy*, Cambridge [EUA], Eres., 1996, p. 360.

5 LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL 247

5 agregados para mantener un sistema en un ambiente o no importa si el objetivo intencionado de la rendición a la acción puede ser remontado a los propósitos de los individuos involucrados o a los no involucrados.”³ Una vez más, revisando la sociedad como un sistema que trata de mantenerse en el curso del tiempo, lo importante es si el sistema puede utilizar la acción intencional de los miembros de la sociedad, aunque los actores llegaran a ignorar la medida en que las acciones contribuyen al funcionamiento de la sociedad como un sistema. Para reforzar este punto, Habermas niega que incluso la “racionalidad institucional” descansa en los propósitos de dichas actuaciones dentro de las

P Organizaciones, y habla de “un nivel de organización en el cual los propósitos organizacionales son independientes de las motivaciones de los miembros”¹⁴

El resultado de la relación entre las motivaciones individuales de los procesos del sistema surge de nuevo cuando considera el “lugar” de la acción estratégica. En respuesta a quienes lo han interpretado como si hubiera afirmado que la acción estratégica está confinada a los dominios del subsistema y que la acción comunicativa está confinada al proceso del mundo de vida, Habermas niega que exista tal división. La acción estratégica se da en el mundo de vida y sólo cesa si “prevalecen las formas de la vida no represivas”. La acción comunicativa tiene lugar también en los dominios del subsistema. “es obvio que las empresas comerciales y las oficinas de gobierno que, como un todo, son en realidad contextos económicos y políticos, hacen uso de la acción comunicativa que está arraigada en un marco normativo”. De

Law and System, p. 160.

⁴ *ibid*, p. 306. “A Reply”, p. 258; *Between Facts and Norms*, p. 481.

248 LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL

Cualquier manera, al mismo tiempo reitera la separación de la orientación de la acción y los subsistemas al retomar su ubicación en *La teoría de la acción comunicativa* “racionalidad propositiva”, en conjunto con los procesos del sistema. Habermas afirma que, con respecto a esto, es adecuado hablar de una “forma de razón funcional”¹⁵

Si los subsistemas sólo “estabilizan interconexión de acciones que no han sido intencionadas mediante concordancia de *consecuencia de acción*”, lo que entonces de hecho a los actores sería irrelevante. El carácter funcional de las acciones no es idéntico a las orientaciones de la acción y, normalmente, no es visto por actores. Si lo anterior es verdad, no

importaría entonces les son, en efecto, las motivaciones de un actor resultantes. una acción que contribuye al funcionamiento de la organización. Por ejemplo, esto se da cierto en cuanto a la concepción calvinista de la vocación y la creencia de que el éxito material es un signo de los elegidos, que (según se arguye) ayudó a la manera funcional a establecer el capitalismo. Desde el punto de vista de las organizaciones que operan en el subsistema económico, no importa si los trabajadores de la compañía pesca trabajan por sus sueldos o por la mayor gloria del rey reyno Moon; lo que cuenta es la funcionalidad de la organización/ el éxito de la transfiguración de acciones en desempeño. Sin embargo, las interpretaciones de los críticos de Habermas tienen una base textual. Hay muchos pasajes en los que Habermas no pone en relación directa las orientaciones de acción con los procesos del subsistema. Por ejemplo, cuando discute los requisitos para que funcione un “código de información”

‘5 “A Reply”, pp. 257-253. **16** *Life and Work of Jürgen Habermas*, p. 117.

LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL 249

medios”, afirma que “los actores se orientan sólo a las con-

secuencias de las acciones, esto es, tienen la libertad de tomar decisiones que dependen sólo del cálculo del éxito de sus acciones. Habermas hace notar también que la legalización lleva a la conducta estratégica de los individuos y, en *Entre hechos y normas*, identifica la organización legal de subsistemas con la acción estratégica.⁸ Al final, su propia frase de los “lazos que están empíricamente motivados” por el dinero y el poder sugiere que ciertas orientaciones de los actores están en efecto conectadas con el funcionamiento de los sistemas.⁹

En segundo lugar, Habermas parece de hecho argüir que la falta de acoplamiento del desempeño organizacional en las orientaciones de los miembros es un logro de las organizaciones que resultan necesarias para el funcionamiento del subsistema. Los subsistemas consideran a otros subsistemas como ambientes de los que dependen para aportaciones, si bien deben protegerse de ellos para evitar trastornos. Desde la perspectiva teórica de los sistemas, se considera incluso al mundo de vida como parte del ambiente del subsistema. Por tanto, Habermas arguye que las organizaciones que operan formalmente en dominios organizados (“empresas modernas e instituciones”) deben “inmunizarse” contra las contingencias de la personalidad, la ideología (tradiciones culturales) y las normas a fin de extraer los desempeños que necesitan para funcionar (nótese que ello ocurre, de nuevo, en la relación con las tres áreas estructurales del mundo de vida: la cultura, la sociedad y la personalidad).²⁰

‘7 Ibid., p. 264.

[8 Ibid., p. 369; .Between Facts and Norms, pp. 26-27, 83 y 118. ‘9
Lzfeworld aoci System, p. 182.

2{ Ibid 308-309.

250 LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO

SOCR

Las interacciones de *estas organizaciones* se hallan, dirigidas hacia los medios y establecen la dinámica del *subs* en la medida en que: 1) las organizaciones puedan *tu* a los individuos a comprometerse en prácticas fundamentalmente significantes y 2) *ganen* autonomía respecto a restricciones del mundo de vida. Lo primero se logra mediante los ‘requisitos de membresía’ que los individuos aceptan a) crear papeles de “empleado” y “cliente”; al tomar estos requisitos de membresía, los individuos se convierten en “portadores de ciertos desempeños”,²¹) que no que surja una “racionalidad organizacional” que limita a la actividad racional organizacional de los participantes.²² A la segunda se llega con la inmunización de las organizaciones contra las restricciones de la cultura y la sociología se ocupa de la personalidad a través de la primera instancia. Sin embargo, este argumento de Habermas no es forzado, sino que muestra también que las orientaciones de la acción no pueden de hecho excluirse teóricamente de dominios del subsistema, algo que él trata de eludir con la frase “los requisitos de membresía”. En lo que concierne a la economía específicamente, afirma que los requisitos de membresía requieren que sea general la voluntad propia para trabajar.

Las relaciones a través del trabajo remunerado neutralizan los desempeños de los productores con respecto a los textos del mundo de vida de sus acciones. Establecer condiciones de membresía organizacional para conseguir

LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL 251

su fuerza de trabajo y se admiten como una contribución programada en forma adecuada para mantener a la empresa capitalista. A este poder monetario del trabajo, que se apropia del contexto de la vida de los trabajadores mediante su conversión en mercancía y su enajenación, es a lo que Marx llama “trabajo abstracto”.²³

En primer lugar, el “que la voluntad propia para trabajar sea general” ignora hechos fundamentales de la producción capitalista. Habermas cita a Chus Offe en relación con la ruralidad “ficticia” de la conversión en mercancía de la “fuerza de trabajo”, pero descuida de manera importante

un aspecto crucial de la discusión de Offe: la subjetividad de la fuerza de trabajo lo distingue de otro tipo de conversiones en tanda y requiere que el trabajo deba extraerse del trabajador.²⁴

En contraste con otras conversiones en mercancía, cuando la fuerza de trabajo es vendida el comprador y el vendedor no pueden ir cada quien por su camino. El vendedor de la fuerza de trabajo, el trabajador, se subordina entonces al comprador, al empleador, por una cierta cantidad de tiempo y por la cual el trabajador recibe un salario. Sin embargo, la cantidad de trabajo efectivo que en realidad se desempeñará en este periodo está sujeta a una gran variación que depende de los incentivos (*un* ambiente de trabajo agradable, amenazas, etc.) del empleador y de las estrategias y actitud del empleado (incluido lo que se considera como trabajo de un día honesto). La extracción de “trabajo” útil en la conversión en mercancía de la “fuerza de trabajo”

2 *[ibid.]*, p. 335.

24 *Idem* Claus Offe, *Contradictions of the Welfare State*, Cambridge MIT Press, 1984, p. 83, y *Disorganizing Capitalism*, Cambridge [EUAI, MIT Press, 1985, pp. 56-57.

[

21 *Ibid.*, pp. 308. Georg Lukács se refiere a raro como ‘desempeño o jetivado’, *History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics* Cambridge [EUAI, MIT Press, 1971, p. 90.

22 *Labour and Society*, pp. 306 y 321.

UPU

252 LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO

—para emplear Una distinción de Marx— está, también, sujeta a regateo y a una lucha por ambos lados

En diferentes lugares Offe exploró cómo la producción exitosa bajo condiciones modernas de trabajo requiere más y más de la anticipación de los trabajadores a problemas:

responsabilidades muy difíciles de evaluar y supervisar. Dada esta situación, Offe afirma que sólo un compromiso *normativo* con el buen resultado de producción hace posible desempeños eficientes. Talco arguye también esto: debido al incremento en la cantidad de profesionales, “la autoridad de línea” típica, se puede aplicar en la manera usual. “La diferencia ha modificado las organizaciones, tanto las públicas como las privadas reducir la importancia de (la autoridad de línea, de manera que las organizaciones se

han convertido más en asociaciones —porque esto es esencial para asegurar la cooperación especialistas sin reivindicar la autoridad pura— Así, cho de la “burocracia” moderna raya en el patrón “colegial El análisis de Habermas evade este tema crucial de las orientaciones del trabajador mediante una aceptación g’ sobre la propuesta de las condiciones de la membresía Habermas se siente obligado a echar mano de la noción de tener “voluntad propia general” para trabajar o de “segu

LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL 253

ódenes”,²⁷ para poder hacer creíble su argumento sobre una racionalidad organizacional independiente basada en el manejo de medios. Pero, en segundo lugar, se pregunta en qué consisten los requisitos de membresía sino en admitir que las orientaciones del actor *no pueden* ser excluidas de las organizaciones que operan en dominios del sistema. Puede ser verdad que Una variedad de motivaciones permite animar acciones con un significado funcional favorable —la obediencia por la esperanza de Una promoción la creencia religiosa O el fervor patriótico— pero las motivaciones no pueden excluirse como si fueran del todo irrelevantes. Además, Habermas ha admitido que el proceso de internalización podría poner en peligro la identidad al hacer que las acciones de este tipo de organización carezcan de sentido desde la perspectiva del participante e incluso reconoce que si la coordinación del entendimiento mutuo se prohibiera por completo, las organizaciones fracasarían.²⁵ Aunque Habermas puede tener razón, en última instancia la autoridad burocrática puede sencillamente apelar a su establecimiento legal e imponer actuaciones; así pues, si la comunicación triunfante o “que quita el poder” se encuentra en esta situación, las organizaciones deben basarse al patecer en cierta medida en la comunicación para poder funcionar. Por tanto, en más de un sentido, no es verdad que los procesos de sistema puedan evitar las tendencias a la acción: deben trabajar *mediante* ellas. Una vez más, es falso decir que los procesos de subsistemas no pueden ubicarse topológicamente.

27 Lifshitz, *System*, p 308.

2.8 *Ibid*, pp. 310-311. Véanse los comentarios que se relacionan en **Postmetaphysical Thinking: Philosophical Essays** Cambridge [EUA], MIT press, 1992, pp. 198-199.

25 [Industry and Inequality: The Achievement Principle in Work and Social Status, Nueva York, Sr. Martin's Press, 1977, pp. 28-29, 36-37 y 54; Of & Disorganized Capitalism, pp. 106-107, 126 y 138. Cf. John F. Sison, Recent Man's Condition: The Formation of Social Capitalism, Albany. State University of New York Press, 1996, pp. 144-147; David L. Larson y Mike Reed, "The Limits of Synthesis: Some Comments on Habermas's Recent Sociological Writings", In: Journal of Politics, Culture, and Society, vol. 4, núm. 3, 1991, p. 357

26 The **System of Modern Societies**, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1975, p. 105.

254 LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO

Al considerar lo anterior, resulta claro que los mas sólo pueden actualizarse si existe una organización y las motivaciones adecuadas. Por consiguiente, los subsistemas no sólo se organizan mediante la ley, también requieren de sostenedores adicionales en el mundo. Si éste es el caso, ocurren entonces al menos dos cosas: primero, la descripción de Habermas de los posibles conflictos en el capitalismo contemporáneo es limitada; segundo, los subsistemas dirigidos por los de comunicación son una realidad y la existencia de una organización sistémica misma es más frágil y contingente que Habermas propone.

POSIBILIDADES DE CONFLICTO Y EL PAPEL DEL ESTADO

Habermas afirma que el conflicto de los Estados benéficos capitalistas tardíos se basa en los papeles que forman relaciones de intercambio entre subsistemas y mundo de vida: empleado y el consumidor, el cliente y el ciudadano. Se dice que, debido a la debilidad de la esfera pública (debilidad y a la normalización de la mano de obra, que no obstante está "enajenada" (empleado), es probable que el conflicto surja a partir de los papeles de cliente y consumidor. Se "privatizan" las 'esperanzas de autorrealización y autodeterminación', intensificando la importancia social de estos papeles en particular.²⁹

Si bien a primera vista esto parece verosímil según las temáticas de los nuevos movimientos sociales, en

LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL 255

asa en asimetrías curiosas. De los cuatro papeles, dos están determinados jurídicamente (empleado, cliente) y los dos (consumidor, ciudadano) están

reforzados legal- aunque en realidad surgen de ‘procesos auroforativos previos en los cuales se forman las preferencias, las tendencias de valor, las actitudes, etc.’, las organizaciones públicas o privadas “no pueden ‘comprar’ ni ‘coleccionar’”³⁰ dichas tendencias. Cualquiera podría pensar que la protesta se centraría en los dos papeles que están directamente sujetos a la abstracción real (empleado, cliente) o en los de ciudadano y consumidor, que Habermas vincula con los “ideales burgueses” clásicos que conservan su importancia.

Lo que aparentemente une a los papeles de consumidor y de cliente es la tendencia de los valores de uso. Como repetidamente afirma Habermas, incluso en una sociedad de intercambio las personas tienden a los valores de uso.³¹ Sin embargo, en el capitalismo contemporáneo del Estado benefactor dichos valores de uso sólo pueden proveerse de una manera enajenante, tal como lo determinan los medios de comunicación. Los medios del dinero convierten a los individuos en consumidores como condición para extraer valores de uso del sistema económico. Habermas indica que en ciertos lugares hay resistencia a esta “redefinición consumista de las esferas privadas y de los estilos de vida personales”.³² De la misma manera, como sugiere el argumento de la legalización que él propone, el medio del poder que se constituye legalmente convierte a los individuos en clientes como condición para extraer valores de uso en la forma de polín-

³⁰ *Ibid*, pp. 321-322.

³¹ “A Reply”, p. 261; *Life and System*, p. 347; “A Philosophical Profile” *New Left Review*, núm. 151, mayo-junio de 1985, p. 103.

³² *Life and System*, p. 395.

²⁹ *Life and System*, pp. 350 y 356.

256 LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO

cas de bienestar (por ejemplo, asistencia médica). 1-1 se refiere incluso a los clientes como “clientes que disfrutan de las recompensas del Estado benefactor”. Es razonable buscar a los orígenes de ciertos mitos sociales recientes que se resisten tanto a la definición de clientes como al consumismo. En la actual protesta social parece en gran parte resultado de la definición de principios de evaluación no adecuados y de la acción en diferentes dominios sociales. Parece describir a éstos como la resistencia a la legalización y cultura de las materias primas, y ambas pueden explicarse de manera verosímil como necesarias para el crecimiento capitalista y las responsabilidades, cada vez mayores, del Estado intervencionista. La situación es muy común, por ejemplo, cuando la expresión creativa se equipara con el mercado del arte, o cuando

la educación se valora con imperati vocacionales. De manera similar, la reAefinit-ión de bis ciones entre padres e hijos como relaciones legales contro] judicialmente, o la búsqueda de los maestros que se req ren para las calificaciones de los exámenes en litigio pan por supuesto marcos ajenos que impnnen las relaciones ciales de otras áreas.

Sin embargo, el análisis de Habermas del capitalismo contemporáneo está limitado en dos aspect importantes. En primer lugar, como sugiere el debate 50h las condiciones de los miembros, no hay una razón real p creer que los empleados tampoco desafiarán, aplazando asunto o incluso a través del sabotaje, su transformación c materias primas. Existe una evidencia enorme en la biston obrera y en el presente de que este papel no puede ser “not malizado” de la manera en que la teoría de sistemas de Ha bermas lo requiere. No es coincidencia que Habermas no

LAS LIMLLCIONES DELARGUMENTO SOCIAL 257

limite a las actividades de los clientes y los consumidores al 1 bord los temas de los nuevos movimientos sociales. In— cluso el papel de la mano de obra normalizada es atacado, y las “iniciativas de los ciudadanos” son obviamente una de las formas políticas clave de los nuevos movimientos sociales.³³

La segunda limitación —y la más importante— es que la teoría de Habermas intentaba en realidad explicar los des-
Icontentos a través del compromiso de un Estado benefactor *exitoso*. El Estado benefactor se encuentra no sólo en des- equilibrio sino en crisis: los problemas son resultado de la falta de buenos empleos y de ingresos suficientes para las
rcompensaciones que planifica y distribuye el Estado bene factor, y parece que las políticas keynesianas han sido, en
este sentido, obstruccionistas. Ya a principios de la década
■ de 1980, Habermas sostenía razonablemente que si no con- 1 tinuaban las compensaciones del Estado benefactor, resurgirían antiguos conflictos.

Por un lado , las condiciones necesarias para que se cumpla el compromiso del Estado benefactor son el continuo, aunque moderado crecimiento económico. Después surgirían los problemas a los que llamo colonización del mundo de vida, un deterioro o debilitamiento de los campos de la acción estructurada comunicativamente Por otro lado, quizá no pueda sostenerse la dinámica de crecimiento y, entonces, veríamos algunas variantes de los conflictos tradicionales.⁴

Si bien no han desaparecido los problemas internos del Estado benefactor, en las últimas décadas el desarrollo de una

3i *ibid.*, pp. 395-396.

34 Peter t)cws (comp.). *Aownomy andSolidarziy: Intervirws wzthlürgeo*
Haher,nas, Londres, Verso, 1992, pp. 117-118.

258 LAS LIMITACIONES DEL ARGU.v

economía verdaderamente global, en palabras dt mas, ha llevado al Estado benefactor al punto dd barniento”. Las consecuencias políticas y sociales cas pata ei comentario político de Habermas en años. La capacidad de su teoría para integrar estos cambios es ej tema del último capítulo. Sin embargo llegar a ese punto es tiecesatia una visión ctítica de sus memos más claramente teórico-políticos.

DEBILIDADES EN LkS PROPUESTAS POLÍTICAS DE HABERMA5

Las ambigüedades entre mundo de vida y sistema fundizan cuando reparamos en las propuestas políti Habermas. Su teoría social dualística da **rnmn residi** reconsideración de la política socialista como una democracia deliberativa, cuyo momento ctuciaí es uoa pública auténtica y con influencia. Habermas esta parc larmente consciente de los efectos debilitantes del poa administtativo en la coherencia de ta vida social; pot tan ofrece armas adicionales para la crítica progresiva de c tralismo estatal que subyace al rechazo de las econolfi dirigidas tradicionales det socialismo. Sin embatgo, (a **ti** construcción de la política socialista, al menos hasta doad la ha desarrollado ahora. sufre de varias limitaciones Aparte de la insostenible separación de polfticay econu mía,3’ el proyecto político de Habermas no es claro con tes

35 Para mls críticas sobre Ja separación de Habermas de la política Y economía, véanse Thomas McCarthy, “Complexiry and Dcmocracy 0 the Seduccrnnts ofSystem Themy”, *Neto German Critique*, núm. 35, pr nlavrra-verano de 1985, pp. 27-53; Sinon, Rerrnr *Maecían Theoy*. caB

LAS LIMnACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL 259

LO aasuntos ceftreS qué es lo que se supone que **hace** sfeta púca Y qué es lo que la hace posible? Para empee fl la teoría de la esfera pública de Habetmas no se in. :n temPat al grupo de quienes toman las decisiones 0 egislad0te5 adrnini5tt0re5 jueces) con otto grupo (por ejemplo consejos públlico5) ni de alguna manera eliminar a quienes toman las decisiones. Esto simplemente llevaría el poder político instrumental a otro nivel y refotratía un con- repto basado en el Estado de la comunidad política y que no puede sostenerse en una sociedad compleja. En lugar de

to, el objetivo es drerar la **calidad** de las decisiones hacién dolas receptivas a las necesidades y problein5 perceptibles en una “sociedad como un todo” . Una esfera pública autén rica fortalece la solidaridad social al atender los trastornos de la vida social causados por la dinámica de los subsiste mas y al mantener una situación en la cual los individuos pueden en forma raz-onable considerarse a sí mismos como autores de las leyes a las cuales están sujetos. De ese modo, en forma simultánea atiende, por un lado, a la justicia al proporcionar un lugar donde se articulen y se consideren los intereses de todos los afectados y apoyas po otro lado, la sohdaridad a un alto nivel, el de la ley legítima. Para que la esfera pública sea auténtica, las definiciones de problemas deben hacerse desde abajo y no desde artiba. El objeto de la teoría política debe por tanto limitatse a indicar las condi **CsOfles** generales que permitirán que surja una esfera pública auténtica y refuerce las idealizaciones que en parte dan co- herencia a la comunidad legal.

‘William E. Forbath, “Shott Circuit A Critique of llabermas’s Undertandiisg of Law, Polirics, aud Economic Life’, en Michel Rosenfekd Y drew aro (comps.)’ ffibenntn on Lzw and Democr CHncaí **arisco-** ges, Berkeley, Univet5i oFCalifotfliat’ttss 1998, pp. 272-256.

260 lAs LIMITACIONES l)ELARGUMENTO SOCIAL

Aun s uno respeta estas limitaciones de su teoría ca, el proyecto de Habern-ias presenta varias dificul Primero, como ya se indicó, el contenido de la “mf11 que fluye de la esfera pública no está claro. Mucho comentarios de Habermas enfatizan lo normativo, el esfera pública es una “periferia que genera impulsos q *dean* al centro polórico: al cultivar razones normativas, ta rodas las partes del sistema político sin hacer el inten conquistarlo”.³⁶ En otro lugar afirma que “las razones mativas se mantienen como la única moneda con la el poder comunicativo se convierte en operativo. Cultii banco de razones donde las decisiones adminisrrativas tas al rigor de la ley, deben establecerse, puede afecrar e rema administrativo”³⁷ En lugar de la común concep newtoniana de la política, donde los cuerpos ejercen sobre otros cuerpos, lo conducente es hacer una anal con la teoría de Einstein: el espacio tiene contornos qu terminan la dirección de la energía sin que obstruyan st Al generar limitaciones normativas en la legislación p cial, la esfera pública puede conformar la dinámica d sistemas sin, de hecho, obstruir el fujo de los medios

Uno podría argüir, a manera de defensa, que el poder municativo es “poder” en tanto que, al movilizar el con conocimiento, al conformar los asuntos de una cierta m fa y al generar límites normativos, prepara el terreno dt las luchas tendrán lugarat Ésta sería entonces una intíue que no

busca el mando, la “autoridad”, sino más bien poder en el sentido en que este término es utilizado
mente. Sin embargo, la verdad es que necesariamente

36 *Between Facts and Norms*, p. 442.

37 Habermas, *Juristische Theorie und Applikation, Remarks on Discourse*, Cambridge [EUAJ, MIT Press, 1993, p. 170.

LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL 261

debe ir más allá de eso. El poder comunicativo parece tener dos momentos que a menudo son poco claros. La esfera pública transmite a menudo impulsos normativos que conforman las dinámicas de subsistemas sin obstruirlos; de este modo, la esfera pública auténtica genera la convicción común de que se sigue a la razón en la reglamentación legal de los asuntos públicos; ésta es la razón por la que la ciudadanía burguesa del siglo XVIII podía creer que regular la ley bajo la influencia de la opinión pública significaba en realidad el fin de la “dominación”

Sin embargo, en segundo lugar, la esfera pública debe también “de manera convincente e influyente rematizar” los problemas.³⁹ En algún lugar de su obra, Habermas llega a decir que el poder comunicativo de la opinión pública “pro-grama” o “dirige” la administración, a pesar de que “sólo el sistema político puede ‘actuar’”.⁴⁰ Una vez que trata de esclarecerse lo que la “problematización efectiva” implica, la distinción indicada arriba se vuelve poco clara. La problematización efectiva tendría que incluir los tres “modos de emplear la razón práctica”. Las discusiones que constituyen la esfera pública considerarían entonces los intereses prácticos y no nada más los meramente normativos. Pero si éste es el caso, la distinción entre los impulsos de la esfera pública y las deliberaciones concretas y decisiones de la legislatura co-

38 Habermas, *Five Structural Transformations of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Cambridge [EUAJ, MIT Press, 1989, p. 82.

39) *Between Facts and Norms*, p. 359. En *The Inclusion of the Other: Studies in Social Theory*, Cambridge [EUAJ, MIT Press, 1998, afirma que el verbo “implica” “detectar, identificar e interpretar los problemas que afectan a la Sociedad como un todo”, p. 251.

40 *Between Facts and Norms*, p. 300.

262 LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO

CIAI

mienzan a evaporarse. Al enfocarse tanto en los aspectos Como en los normativos de los problemas SOCj4 discusiones de la esfera pública instruirían entonces pos parlamentarios y administrativos de diata y detallada de lo que Habermas f a querido a

A Habermas le gustaría confinar lo específico del! litica pública al cuerpo legislativo, pero esto no puede sostenido por otra razón. Como Joshua Cohen y W Forbath han señalado, a menos que se planteen propiedades sustantivas específicas no se alentará a la esfera pública, comprometerá a la gente.⁴¹ Cohen hace especial hincapié! la necesidad de la toma de decisiones de manera local, en te para comprometer a los ciudadanos a concentrar su a ción en *problema* que puedan ser *resueltos*.⁴² El ra rechaza la aguda distinción de Habermas entre opinión y decisiones al hacer notar que “de otra manera la democracia radical se disuelve en un esquema en el cual el debate fin entre los ciudadanos avanza hacia el aislamiento espléndido del ejercicio del poder político”.⁴

Al reflexionar sobre el sentido del “banco de razón surge una ambigüedad en lo que concierne al objeto d1 política pública. Podría parecer que el límite normativo resultado de la proyección de argumentos de la esfera pública, de manera que sólo aquellos que respeten los intereses u todos los afectados se expresarían como límites con autoridad en la política pública. Los problemas a los que hay que poner atención son aquellos que afectan a la sociedad core un todo. La dificultad aquí es epistemológica y es resultado

41 Joshua Cohen, ‘Reflections on Habermas on Democracy’, *Ratio Jt3th* vol. 23, núm. 4, diciembre de 1999, pp. 389-390 Forbath, *op. ci*, p. 277!

42 Cohen, *op. dr*, pp. 412 y 414.
43 *Ibid.*, 389-390; también p. 415.

LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL 263

de la concepción de Habermas de la sociedad como “des- [centrada” Él argumenta que la sociedad debe ser concebida como un despliegue de subsistemas que no ofrecen una po-

sición estratégica desde la cual pueda verse el todo, una imposibilidad dada la naturaleza “desterrada del mundo” de la dinámica de los subsistemas. Sin embargo, se refiere repetidamente a la “sociedad como un todo” en la forma de un referente práctico de toma de decisión política y a “los intereses de todos los afectados” como el principio de una política pública defendible moralmente.⁴⁴

De nuevo, el problema deriva de los aspectos teórico- sistemáticos de la

teoría de Habermas. A partir de su teoría, los desequilibrios en las operaciones de los subsistemas tendrán efectos que aparecerán en el mundo de vida; Habermas hace referencia a “lo público” que “percibe” la “intolerabilidad social de sistemas funcionales deficientes o perturbados”. Pero dadas las limitaciones epistemológicas que, según él arguye, existen con respecto a nuestra habilidad para entender los procesos de sistemas, es difícil ver qué dirección debería o podría tomar la política pública.

■ Ciertos comentarios de Habermas sugieren una concepción más fuerte de la sociedad donde la comunicación en la esfera pública permitiría una vista de la totalidad sobre la cual podría basarse una voluntad general. En algún pasaje reduce incluso la fragmentación de la sociedad a subsistemas:

“Aun la sociedad descentrada. ■ ■ [necesita] la unidad que se proyecta de una voluntad común formada intersubjetivamente” 46 Sin embargo, la “sociedad como un todo” permite una interpretación más débil también.

Los cuerpos

44 *Between Facts and Norms*, pp. 301 y 343.

45 *Ibid.*, p. 350; también p. 351.

“*Postmetaphysical Thinking*, p. 141.

qu

264 LAS LIMITACIONES DEL AT4

Legislativos pueden estar influidos por arroyos de diversas fuentes. Uno puede no ser capaz & Completo del río, de ver cada ojo de agua o arroyo alimenta, pero el fluir de cada uno de éstos afecta. En este caso, “la sociedad como un todo” indicaría que el proyecto reformista podrá mejorar las condiciones de las clases sociales abandonadas escuchadas.

Si esto último es lo que intenta, el deterioro de la capacidad en la actividad de grupos de interés es posible. La sociedad como un todo sólo se manifiesta a sí misma:

una serie de arroyos discretos, la pantalla de la unidad se pierde. A pesar de que el universo de intereses que influye se expande, la democracia estaría todavía reducida a la mera agregación de preferencias, con todas las dificultades bien conocidas de la elección pública que la padecen.⁴⁷ Para usar la terminología de Rousseau, la voluntad general se desintegraría en la capacidad “voluntad de todos”

La esfera pública debe organizarse de tal manera que pueda ofrecer un espacio donde las preferencias de los ciudadanos tengan oportunidad de volverse más universalistas, lugar de que sean meramente agregadas como ahora lo **5** La esfera pública debe también ser capaz de influir en for

eficiente a los que toman decisiones, en especial a la administración. Estos temas han sido explorados más exhaustivamente por muchos otros teóricos como James Bohman y John Dryzek, Joshua Cohen y gran número de colaboradores de la revista *The Good Society*.⁴⁵ Un problema con estas

47 Para un resumen de estas dificultades, véase John Dryzek, *Democracy in Capitalist Times: Ideals, Limits, Struggles*, Nueva York, Oxford University Press, 1996, pp. 96-101.

⁴⁸ James Bohman. *Public Deliberation: Pluralism, Complexity*

‘s LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL 265

La tesis de Habermas es que deben rechazarse o ignorarse el argumento de que la integridad de la dinámica del subsistema requiere de las limitaciones que él mismo recomienda (Dryzek y Jean Cohen y AndreW Arato son excepciones). Bohman dice incluso: “igual que con los argumentos que se basan en la eficiencia de los sistemas, es necesario preguntarse ¿para qué la complejidad?”⁴⁹ La respuesta de Habermas sería dejar que haya más racionalización del mundo de vida de manera que una cultura racionalizada pueda alcanzar las prescripciones políticas “a mitad de camino”. Este cablero teórico introduce la limitación crucial que Habermas le adjudica a la acción democrática. También vincula su teoría con una importante inconsistencia tema que abordaremos ahora.

LA DEMOCRACIA Y LOS SUBSISTEMAS

La versión de Habermas de la democracia deliberativa se distingue de una gran cantidad de propuestas similares precisamente por su insistencia en proteger la dinámica del subsistema ante los desmesurados impulsos del mundo de vida. Esto distingue también al proyecto político de Habermas y de sus partidarios, como Jean Cohen y AndreW Arato, de las tradicionales estrategias socialistas de democratización. Ha-

Democracy, Cambridge University Press, MIT Press, **1996**; John Dryzek, *Democracy*

Democracy: Politics, Justice, and the Political Process, Cambridge University Press, 1990, y *Democracy in Capitalist Times*; Cohen, op. cit.

The Good Society: A Journal of Political Economy (Committee on the Political Economy of

the Good Society), vol. 7, núms. 2 y 3, 1997, y Vol. 9, núms. 1 y 2, 1999. **49** *Public Deliberation*, p. 159. EL comentario ocurre en una discusión sobre la hipercomplejidad”

bermas ha rechazado repetidamente ‘os esquemas administración, arguyendo que éstos presumen de pacidad por parte de la sociedad para actuali por 5 pues las sociedades complejas son incapaces de repñ a sf mismas si no abandonan la lógica de una econo se aurorregule mediante el mercado intacto.⁵⁰ Una d cracia “autolimitante” se ejemplifica con la discusió Andrew Arato en torno a la democracia en el lugar d bajo y en las cuidadosas recomendaciones de Haberni respecto a mayor participación pública en la administn ambos rechazan cuaiquier interferencia con la dinám los subsisternas. Cohen y Arato arguyen que, aunqu deseables, estos espacios democráticos dentro de las org zaciones del subsistema deben preservar la “autorregula de sistemas de dirección”.^{hI} De manera similar, Haber sugiere que cualquier democratización de la administr debe ser sensible a la “eficiencia” administrativa dehilin aboga por una mejor “experimentación cautelosa”.⁵¹ Lsi bastante similar a la formulación de Samuel E Hunringti de que la democracia y la eficiencia son valores con los hay que comerciar, que la democracia debe ser “optimizal en lugar de “maximizada’.⁵³

Los progresistas han tenido por mucho tiempo

50 “What Does Socialism Mean Today? The Rectizing Revoluti and rhe Need for New Thinking on che *Left*”, *New Left Review*, nú 183, septiembre/octubre de 1990, pp. 16-17. Véase también “Jorg Haherrnas: A Philosophico-Polirical Profile”, *New LeftReview*, núm. 15 mayo-junio de 1985, p. 103.

51 Jean Cohen y Andrew Arato, *Civil Society ¿vid Political* Cambridge [EUA], uit Press, 1992, pp. 479-480.

52 *Between Fact, ant/NOTmS*, pp. 440.441.

53 Michel Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki, *The C of Democracy*, Nueva York, New York Univenity Press, 1975, pp. 1 13-1

LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL 267

one5 para sospechar de este argumento. El supuestamente necesario comercio entre la prosperidad económica y la democrata es la reserva bursátil de casi todos los gobiernos autoritarios. En el caso de Habermas, el equilibrio sugerido entre instituciones democráticas y la eficiencia del subsistema expone de hecho, una profunda tensión en su proyecto político. En *Entre hechos y normas*, Habermas rechaza específicamente los intentos de interpretar *normas* sólo como un “valor” entre muchos otros, permitiendo el comercio de compromisos. ⁵⁴ El argumento de Habermas

para esta distinción crucial ocurre en su discusión de una (supuesta) tendencia en el análisis constitucional alemán que se llama “jurisprudencia de valor”. Desde este enfoque jurídico, las decisiones de la corte se basan en sopesar un valor contra otro de acuerdo con el caso específico. El enfoque crea necesariamente considerables decisiones discrecionales de parte de los jueces y puede llevar a resoluciones arbitrarias. Esto dificulta a su vez la coherencia y predictibilidad del sistema legal como un todo.⁵⁵ En oposición a ello, Habermas arguye que los “derechos no deben ser asimilados a los valores”.⁵⁶ Normas y valores difieren en diversos sentidos, especialmente en que las normas son deontológicas, *moralmente obligatorias*, mientras que los valores son teleológicos son *bienes* que se persiguen de la mejor manera posible. Otras diferencias: las normas son válidas o no, mientras que los valores son relativos a una

⁵⁴ *Between Facts and Norms*, pp. 255-256.

⁵⁵ *Ibid.*, pp. 259-260. “Supuesta” porque Bernhard Schlink niega que la corte alemana tuviera alguna vez una clara filosofía que haya intentado hacer avanzar: “The Dynamics of Constitutional Adjudication” en Rosenfeld y Arato, *op. cit.*, pp. 374-375.

⁵⁶ *Between Facts and Norms*, p. 254.

268 LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO S(

cultura específica; una norma no admite conflicto, ni que los valores pueden contraponerse entre sí⁵⁷ Los valores para escapar a esta distinción elevando valores *universales* hasta los valores tan abstractos que, en su caso, se convierten en principios deontológicos, por ejemplo “valor” de la dignidad humana.⁵⁸

Habermas reconoce que, a primera vista, parece que es posible aplicar diferentes normas a un caso específico, causando que algunos argumenten que diferentes principios se están equilibrando entre sí. Sin embargo, esto es erróneo: “diferentes normas no deben contradecirse” porque entonces estaríamos bajo obligaciones en conflicto.⁵⁹ Esto amenazaría la coherencia de la **norma** general y, en específico, del sistema legal entero, extraordinaria importancia de la regulación de la ley ciudadanas purales, la coherencia del sistema legal del protegido pero de manera que sea normativamente deficiente. Para satisfacer a ambos, los jueces no deben concebir papel sopesando *valores*, sino sopesando *razones*, a las que debe aplicarse una norma particular, sin que de esta manera se impugne la validez general de las normas alternas que son rechazadas como inaplicables en esta situación particular. Decidir qué norma se aplica a un caso requiere argumentos de la que es “adecuada” pero sólo una, en esta instancia, será la adecuada para el caso particular.⁶⁰

57 *Ibid.*, p. 255.

58 *Ibid.*, pp. 256-257.

59 [*ibid.*, c., 255.

60 Aquí deben tomarse en cuenta dos consideraciones.

bermas puede estar subsumiendo el carácter sistemático de la ley. los efectos
centrífugos naturales de decisiones legales específicas, con efectos
centrípetos inevitables de la necesidad de consistencia legal II

LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL 269

Habermas, basándose en esta distinción entre normas y valores, rechaza específicamente cualquier “análisis de costo-beneficio” en lo que se refiere a normas, cualquier conversación sobre “optimizar” y sin embargo a las normas deben sopesarse junto con las razones de “eficiencia funcional” en organizaciones tales como “la seguridad del Estado” o “el tea- bajo por la paz”.⁶ “La validez legal de los juicios tiene un carácter deontológico y el carácter teleológico de un bien deseado que podemos alcanzar hasta cierto grado bajo las circunstancias dadas y dentro de los horizontes de nuestras preferencias.” Esta discusión analítica entre normas y valores debe responderse, aunque Habermas reconoce que la distinción es necesariamente poco clara en la práctica legal por que la ley positiva se aplica a un territorio específico y por tanto de manera simultánea aborda asuntos morales (obligatorios de manera universal) y éticos (lo que es bueno en la vida para nosotros)

Sin embargo, si uno aplica este razonamiento a las normas

Siempre que lo “sistemático” del sistema legal sea un trabajo en progreso. En segundo lugar, la idea de que las obligaciones de uno no pueden ser contradictorias, que, siguiendo a Kant, ‘el deber implica el poder’ está en sí sujeta a debate. Así como lo ilustran, por ejemplo, las obras de teatro de Sartre, con frecuencia nos encontramos bajo obligaciones contradictorias que no por eso pierden su control sobre nosotros. Ahí es donde la culpa y el remordimiento entran en juego. Una perspectiva trágica de la vida moral, como la que uno encuentra en el existencialismo y en las reflexiones culturales de Weber sobre la política como vocación, podrían revelar esta perspectiva alternativa.

a’ *between Face and Norms*, pp. 259 y 260. Todas las frases
en recomendadas son mías.

52 *Ibid.*, pp. 256 y 261. Una mayor discusión sobre la distinción entre normas y valores se encuentra en Robert Almqvist, ‘Jürgen Habermas’s Theory

of Discourse”, en Rosenfeld y Acaró, *op. cit.*, pp. 228-230, y Habermas, Reply to his Symposium Participants” *ibid.*, pp. 428-431.

270 LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO

democráticas, queda claro que las normas son obligatorias» opciones.⁶³ Pero si éste es el caso, entonces se prohíbe el Comercio que se sugiere entre la democratización de la función y la administración de la eficiencia de los subsistemas. La política autolimitante promovida por Habermas y por Cohen y Arato pierde así un apoyo muy importante; En lugar de que la cuestión consista en cuánto la democratización es compatible con la eficiencia, debe considerarse la autonomía pública retiene su posición privilegiada.

De hecho, en una discusión sobre el debate de Asia a principios de la década de 1990, Habermas señala precisamente este punto con referencia a la prioridad de la democracia sobre los “argumentos funcionales”:

Estas dictaduras se consideran a sí mismas o las cosas para tener el “derecho del desarrollo social”, aparentemente entendido esto como un derecho colectivo, a poner la realización de los derechos liberales y los derechos de la participación política hasta que sus países hayan alcanzado un nivel de desarrollo económico que les permita satisfacer las necesidades materiales básicas de la población en forma equitativa. Para una población en miseria, aunque sea, la equidad legal y la libertad de opinión no son relevantes como prospectos de mejores condiciones de vida. Uno no puede convertir argumentos funcionales en normativos tan fácilmente.⁶⁴

O Dice lo mismo sobre los derechos: “Tal como las normas legales los derechos son básicos, las reglas morales se modelan según normas y acciones normativas obligatorias, y no según bienes materiales”, *Brave New Face* **NOTA**
PJOFFIS

p. 256.

LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL 271

De hecho, uno no puede hacer tal cosa. Por supuesto Habermas y otros más arguyen por una democracia autolimitante. Esto es, debido a la consideración de que la política no puede crear administrativamente lo económico (un mundo de vida racionalizado que produce una inversión privada) ni lo cultural (un mundo de vida que produce una cultura liberal), éstos vienen a ser precondiciones para su propia acción, y Habermas puede estar meramente haciendo una recomendación *práctica* a fin de que la decisión democrática se limite a sí misma. Sin embargo, la discusión se acerca a considerar la democracia como un valor entre otros. A este grado la prioridad de las normas democráticas tiende a perderse en las prescripciones de lo que los socialistas contemporáneos deberían hacer. La

tensión se exagera cuando uno considera las tácticas necesarias para mantener la integridad de la esfera pública.

EL PAPEL PROCIWSWO DEL CONFLICTO

La queja de los subsistemas de la interferencia democrática presentada debe también rechazarse cuando uno considera que la política actual es necesaria para establecer en el contexto contemporáneo una *auténtica* esfera pública. Una pregunta muy importante para cualquier teoría de democracia deliberativa es por qué los legisladores escucharían los problemas y asuntos surgidos de los indicadores públicos. Habermas responde con el argumento en relación con las idealizaciones inevitables y con la necesidad de un sistema legal legítimo que pueda mantener la integración social. Sin embargo, en los países capitalistas quienes controlan los fondos de inversión ejercen un amplio veto de poder sobre la

64 *The Postnational Constellation: Political Essays*, Cambridge [GUA] Press, 2004, pp. 124-125.

272 LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL

política pública, la bien conocida “posición privilegia los negocios”⁶⁵ La situación social establece qué es lo que se debe hacer o querer y, de hecho, en cierto sentido privilegia a quien se considera “el público”.

Sociedad de clases significa posición privilegia empresa. No puede mejorarse mediante campañas o reformas financieras u otras reformas que se propongan la inequidad de recursos porque no se trata de una mala distribución en el sentido del comercio. La amenaza huelga de capital es inherente a una estructura social en la que los fondos de inversión están en manos de una minoría. Además, como Dryzek indica, una huelga de capital no puede organizarse o inducirse en forma consciente. La huelga de capital puede, y probablemente con mucha frecuencia hace, tomar la forma de un retiro anónimo de inversión “retirada automática” de los mercados de capital.⁶⁶ Ciertamente, la amenaza de huelga de capital no es absoluta. Como lo he indicado en otra parte, en un sistema capitalista los inversionistas no pueden por mucho tiempo rehusarse a invertir: a la larga tienen que invertir en algún lugar.⁶⁷ Sin embargo, en tanto que haya una opción razonable de inversión en otros lugares, la amenaza de la huelga de capital es una seria limitación para la democracia. Esta “dependencia estructural en el capital”, para usar frase de Adam Przeworski, crea también “hechos sociales”. En una sociedad de mercado, el papel crucial del capital

- 65** Charles E. Lindblom, *Politics and Markets: The World*, País Economic Systems, Nueva York, Basic Books, 1977, pp. 170-188. Véase también Dryzek, *Democracy in the Capitalist Times*, pp. 25-28 y 72.
- 66** *Democracy in the Capitalist Times*, p. 28,
- 67** John F. Sitrone, *op. cit.*, pp. 92-93, es una discusión del análisis Adam Przeworski.

LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL 273

determinar la existencia de empleo y el tamaño de la base de impuestos sobre la que depende el gasto social, permite una identificación convincente de los intereses de clase por el capital y con los intereses generales de la sociedad entera. Si las preocupaciones prácticas se van a incluir en la deliberación de la esfera pública sobre qué es lo razonable hacer, entonces el mantenimiento de un “buen clima para los negocios” es un recurso para apegarse a la razón en las circunstancias contemporáneas. Obviamente, en esa situación no se consideran seriamente muchos intereses, y se refuerza por estrategias (que analiza Offe) de dividir la sociedad entre lo que es moralmente válido y lo que no lo es.⁶⁸ El referente del término “nosotros” se reduce así a un intento de mantener legitimidad. La única manera de asegurar la inclusión de todos los intereses es comprometer a los marginados en tácticas que alteren el cálculo de qué políticas son “razonables” en el sentido práctico; esto quiere decir resistencia eficiente a la marginalización.

El propio Habermas menciona la necesidad de los “detechos de veto” de varios grupos para asegurar que sus voces se incluyan.⁶⁹ No le da contenido a esta frase pero en la práctica esto se ha referido a manifestaciones, plantones, trabajo condicionado e, incluso, sabotaje y amenazas de violencia. Aunque enfatiza de manera característica los aspectos educativos de la desobediencia civil,⁷⁰ también ha sido de manera importante una forma de “detener la máquina”, como

- 65** Offe, ‘Democracy Against the Welfare State? Structural Foundations of Neoconservative Political Opportunities’, *Political Theory*, vol. 15, número 4, noviembre de 1987, pp. 501-537, o “Reply to Symposium Participants”, p. 438.
- a *Broken Faces and Norms*, p. 383.

LL) 023fYJ9

274 LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO

diría Thoreau, para forzar a los agentes políticos a las demandas. Esto es, crear “un veto” con frecuencia querido decir perturbar la eficiencia económica y

trativa. En contraste, la discusión de Habermas democracia deliberativa parece. como dice James Scott a la sociedad civil y política como si fuera perfecta de un seminario de posgrado” 7

Además, muchos han argüido desde hace tiempo ejemplo Nicos Poulantzas y más recientemente Leo P y Bohman— que si la esfera pública no ha de dejarse a un lado, el aparato de Estado mismo debe sujetarse a una profunda democratización, mucho más minuciosa que las indicaciones de Habermas sugieren. 2 Aunque es verdad, aun así no revela toda la importancia de la estructura específica del Estado para la esfera pública. El Estado no sólo es importante para proporcionar y las perspectivas que se han excluido. La existencia y organización de varios departamentos, agencias y ramas concentran o dispersan intereses particulares y, así, en medida importante determinan qué perspectivas se organizan; de esta manera, la estructura institucional específica del Estado es parte, *constitutiva* de la esfera pública misma. Por tanto propia existencia de una esfera pública auténtica y no sólo la profundidad de la influencia de una esfera pública

7 James C. Scott, *Domination and the Art of Resistance: History and Tragedy* New Haven. Yale University Press, 1990, p. 115, nota

72 Nicos Poulantzas, *State, Power Socialism*, Londres, Verso, Pantheon, ‘Rethinking the Role of the State’, en James H. Mittelman (comp.), *Globalization: Critical Reflections*, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1996, pp. 83-113; Bohman, op. cit., el abandono de la idea temprana de que la esfera pública debe ‘ser’ el aparato político desde afuera abre la puerta al desarrollo de tendencias para la democratización del mismo aparato, *Between Faces and/Nonos*, p 440.

LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO SOCIAL 275

existente, requiere de una lucha determinada sobre el orden básico constitucional, la estructura de agencias del Estado, el lugar de la autonomía (a local, etc. De nuevo, esto muy bien puede perturbar la eficiencia de la administración pública pero si la autonomía pública elimina todo lo demás, entonces debe ocurrir. Habermas simplemente no se da cuenta de cómo la autenticidad de la influencia pública puede en forma seria entrar en conflicto con las operaciones de los subsistemas económicos y administrativos.

Finalmente, en respuesta a la preocupación de Habermas de que tales intervenciones puedan obstruir una mayor racionalización del mundo de vida, la dinámica de esta racionalización se ha descrito de manera muy limitada. Como Habermas mismo arguye la racionalización del mundo de vida no es sólo un fenómeno *cultural*. Indicamos ya que Habermas concibe el desarrollo de la democracia misma como un aspecto de la

racionalización del mundo de vida. Aparte de cualquier otra cosa que pueda requerir⁵ un mundo de vida racionalizado implica que se han considerado todas las perspectivas en la sociedad. Como los comentarios anteriores muestran, esto sólo puede promoverse mediante cambios estructurales y políticas públicas que hacen surgir las voces de los marginados. La democracia aumenta la racionalización del mundo de vida al forzar a aquellos que tengan otras creencias a involucrarse entre sí y, al hacerlo, a reflexionar necesariamente en por qué cada uno mantiene las creencias que tiene. De igual manera, no luchar por la democracia puede en sí disminuir las oportunidades de dar rienda suelta al pensamiento innovador sobre los conflictos sociales y políticos. En lugar de que la justicia sea incluyente, y por ende perdurable la gente intentará encontrar consuelo (en sentido freudiano) en las racionalizaciones. Como Ernesto

276 LAS LIMITACIONES DEL ARGUMENTO

Sar

Cortés, Jr., un organizador comunitario en Texas, nos ha recordado alguna vez, “la hipocresía corrompe”.⁷³ La *democratización* debe entonces compararse iguales con un *mundo de vida* parcialmente racionalizado.

En los últimos años, los desarrollos llevados hasta el límite el proyecto doméstico de equilibrar una eficiente democracia deliberativa con la norma del subsistema. Las políticas de bienestar del Estado que han contribuido, en forma ambivalentes, a la lealtad de las masas, están amenazadas por los reglamentos de comercio internacional a la abrumadora amenaza de la huelga de capitales. El salismo moral que sostiene la solidaridad dentro de la sociedad se ha lesionado seriamente y la marginación de la sociedad se incrementa cuando las comunidades políticas tuvieron que decidir quién se considera parte de la comunidad y no. En diversos comentarios en torno a desarrollos contemporáneos Habermas articula su respuesta general: trata de restaurar el equilibrio incrementando la toma de decisiones en el nivel de organizaciones regionales e internacionales, con influencia, por supuesto, de la esfera pública global. En el siguiente y último capítulo discutimos la representación de Habermas de la situación cambiante del mundo y los límites de la teoría para ayudarnos a reflexionar sobre una estrategia política eficiente para el siglo XXI.

⁷³ Apud William Greider, *Who Will Tell the People: The Betrayal of American Democracy*, Nueva York, Simon and Schuster, 1992, p. 20.

VIII. HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

EL ANÁLISIS de Habermas sobre los problemas derivados de la “domesticación” del capitalismo se formuló en la década de 1970 y a principios de la década de 1980. Claro que desde entonces la trayectoria del mundo se ha alterado de manera dramática. La caída de los regímenes comunistas en Europa, el fortalecimiento de los lazos de la Unión Europea y el desencadenamiento de políticas neoliberales por el Fondo Monetario Internacional, entre otros acontecimientos, presentan nuevas situaciones que desplazan el foco de atención de las analizadas previamente si bien es cierto que tampoco las eliminan por completo. Habermas explora estos desarrollos en su obra política estableciendo un proyecto a escala internacional que cuidaría los avances del Estado benefactor sin corromper la dinámica de una economía global de mercado. A pesar de mantener una ambivalencia en lo que respecta al Estado benefactor, a pesar de la caída del Estado socialista, Habermas considera esta opción como “la única que queda disponible”.

] ‘Struggles for Recognition in the Democratic Constitutional State’ con Amy Gutmann (comp.). *Multiculturalism Examining the Politics of Recognition*, Princeton, Princeton University Press, 1994, p. 108. Véase también *Life in the Postmodern World: Political Essays*, Cambridge [EUA], MIT Press, 2001, p. 87; *The Fact of the Matter*, Lincoln, University of Nebraska Press, 1994, p. 67; *A Berlin Republic: Writings on Democracy*, Lincoln, University of Nebraska Press, 1997, p. 62.

777

278 HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO

Después de examinar la representación del mundo contemporáneo, hay dos cuestiones que, por último, debemos ahora analizar. Primero, como en las discusiones previas, necesitamos saber si la economía global tal como Habermas la asegura. Segundo, considerando las políticas de asistencia social que contuvieron el conflicto de clases fueron parcialmente desmanteladas, ¿es posible excluir en teoría los argumentos socialistas sobre la propiedad, explotación y clase social? Estos argumentos nos ayudarán a evaluar la eficiencia de la teoría de Habermas para comprender los desafíos del siglo XXI.

Según Habermas, el surgimiento de una verdadera economía global empobrece gravemente las políticas locales progresistas en más de una manera. Él no interpreta esta economía como un simple incremento del comercio mundial a causa del entrelazamiento de mercados financieros, sino como la creación de “redes globales de producción”. La difusión tecnológica en relación con una producción global signifi- ca un considerable incremento de economías

internacional competitivas. En combinación con la fluidez de los mercados financieros, esto intensifica la amenaza del “capital líquido”, discutida con anterioridad en relación con la política local de las economías nacionales en su totalidad.² Una consecuencia inmediata no es nada más el aumento de la igualdad entre el Norte y el Sur, también lo es la caída ge

2 *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*, Cambridge [EUAI, MIT Press, 1998, pp. 122 y 174; *The Postnational Constellation*, p.

HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

en el nivel de vida del propio Norte ya que todo se ve enmarcado en una potencial “cartera al fondo”.

Habermas reconoce en ocasiones que el nuevo orden económico global es hasta cierto punto un proyecto político, cuando menciona la participación del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y las políticas del Banco Mundial. También hace referencia a la Unión Europea observando el hecho de que hasta hoy sus planificadores sólo enfatizan “criterios económicos puros” y una “racionalidad económica”. Sin embargo Habermas considera en gran medida que dichos desarrollos políticos han sido impuestos por la fuerza a los participantes⁵ y hace alusión constante a la “dominación de imperativos sistémicos”. Se ha dicho antes que los gobiernos no pueden simplemente disponer de los recursos que necesitan para funcionar. La percepción de impuestos en cada acción proviene de la actividad económica y, por tanto, deben estar a la altura de la competencia internacional. Habermas sostiene bien que en la búsqueda de soluciones prácticas a sus problemas económicos domésticos, el neoliberalismo resulta mejor ya que el “desmantelamiento de barreras de comercio” ofrece “los más bajos costos de implementación” es decir, es más fácil remover algo que construirlo de nuevo.⁶

La autonomía resultante de una economía global es tal que Habermas se atreve a especular sobre una posible

The Postnational Constellation p. 105-

4 *Ibid.*, p. 79; **The Post as Future**, pp. 77-78 “citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future of Europe” *Praxis International*, núm. 12, vol. 1, 1992, p. 9.

5 *The Past and Future*, p. 95.

e *The Postnational Constellation*, p. 104; *The Inclusion of the Other*, pp.

251.252.

280 HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL

tun en la unión de ‘os “procesos sistémicos contextos que se producen mediante una comur política’. Argumenta, por ejemplo, que los planificados administrativos de la Unión Europea, como lo predicaría de sistemas, tienden a “programarse a sí mismos” punto afirma incluso (con tendencia claramente que el subsistema económico es el económico cerrado y autorreferenciable cuya propia litación requiere de la asimilación y el procesamiento de la información relevante, exclusiva del lenguaje de administración empresarial, en relación con la efectividad de tos”.⁸ Si bien duda de que esta situación pueda ser considerada no obstante que si representa un peligro cohesión social que debe ser contrarrestado. Las consecuencias de estos desarrollos e numerosas y violentas. Primero, los Estadosn tratan un creciente número de trabas que no les permiten avanzar. Las corporaciones transnacionales y los bancos “debilitaron” la capacidad de los Estados para controlar propias economías hasta el punto de que, en combinación con el efecto de las redes de comunicación global, los dos-nación se están transformando en un anacrónico.¹ Esto es una realidad para todos los Estados, no

7 *The Inclusion of the Other*, pp. 121 y 151

8 *The Path to the Future*, p. 117. La palabra *marcapasos*, aunque no coincide con la afirmación más comúnmente usada por Habermas de que los desarrollos morales y legales son los que “marcan el paso de la evolución”, quizás indicaran sólo que el capitalismo, una vez liberado, comienza la dinámica a seguir.

5 *Pseudo Inclusion of the Other*, p. 174; véase *The New Conservatism: (its/ter Cede/sm aoci che Historians, Debat, Cambridge [EUAI, MIT Press, 198 p, 257. Habermas incluso llega a decir que el “Estado terrorista” en sí mismo es “traído por la corriente” en The Path to the Future, p. 81.*

HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

para los países en desarrollo. “La nueva dinámica del capitalismo, en apariencia irrevocable y globalizadora reduce drásticamente la libertad de acción de los países del G7, que les permite —a diferencia de los Estados económicamente independientes del Tercer Mundo— mantenerse en un relativo nivel de independencia.”⁰ Desde que “la economía

[keynesiana ya no es posible en un país], las políticas de pleno empleo debilitadas de antemano por el crecimiento del desempleo se han vuelto cada vez más difíciles. No es de sorprender

que los gobiernos que ya no pueden producir bienes enfrenten una caída de legitimidad; es decir, de “lealtad de masas”.

Segundo, estas presiones conducen a la marginación de una creciente parte de la población tanto dentro como fuera, dando como resultado la creación interna de una “subclase”. Según Habermas, debido a que estos “grupos indigentes” ya no son necesarios para la producción su derecho al “veto” en relación con las políticas desaparece; no obstante, esto no quiere decir que su situación simplemente pueda ignorarse con facilidad. Aunque en buena medida se confinan a barrios cerrados y a prisiones hay sin embargo efectos debilitadores en las ciudades y en regiones enteras, un fenómeno que resulta muy familiar para los estadounidenses. Al igual que otros observadores, Habermas considera la situación de los indigentes locales simplemente como la manifestación interna de las condiciones del mundo en general.

15 *Die Postnationale Konstellation*, pp. 49 y 51.

, **1** *Ibid.*, pp. 79 y 89-91; **A Berlin Republic**, p. **62**.

1 2 *The Inclusion of the Other*, p. 123; *The New Conservatism*, pp. 61-

62, *The Festschrift*, p. 56.

281

282 HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

La norma de las relaciones entre las metrópolis y periféricas subdesarrolladas, situadas con creciente en el escenario internacional, parece estar repitiéndose misma dentro de las evolucionadas sociedades capitalistas. Los poderes establecidos se preocupan cada vez menos por el rendimiento de trabajo y están cada vez menos puestos a socorrer a los pobres y a los que no tienen

Lo único que pueden hacer los excluidos es de “revueltas autodestructivas” que generarán mayor represión.

El trastorno económico global incrementó también la migración hacia todos los países desarrollados, lo que genera un “chovinismo” en “clases de relativa calma” y, en ocasiones, agresión a los inmigrantes.¹⁴ De modo similar, las desigualdades internas alimentaron movimientos separatistas en zonas más prósperas, por ejemplo, el norte de Italia. En general, y de múltiples maneras, más difícil decidir quién estará incluido en nuestra comunidad”, lo que implica una ceguera casi voluntaria hacia los marginados. “Por lo menos desde el periodo del mandato de Reagan es posible observar en las ciudades grandes de los Estados Unidos el modo en que los de ‘abajo’ sobreviven

por medio de un irracional sistema le A(sa que los protege para no ver a los de ‘aflieta’. El darwinismo social, tanto local como global, trae en consecuencia una concepción natural y útil en el nivel psicológico de ‘nadares’ y ‘perdedores’.

Tercero, los problemas económicos fortalecen las principales formas neoconservadoras de la economía de la **nierri**

‘3 *The New Conservatism* p. 62; *A Berlin Republic*, pp. 98>

‘4 ‘Citizenship and National Identity’, p. 13 *Die Passagen Finare*, p. 13

‘5 *A Berlin Republic*, p. 98; *Die Fossenaetonal Conseellarion*, pp. xix y

HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO >00

mueven la toma de decisiones tecnocráticas de la influencia popular e intensifican la atención hacia las políticas culturales. Con respecto a lo anterior, Habermas centra su interés en la satanización generalizada de los intelectuales y en la reafirmación de los “valores tradicionales”. La cultura tradicional y las fuerzas estabilizadoras de los conceptos convencionales de moral, patriotismo, religión burguesa y cultura popular deben cultivarse. “Su función es compensar al mundo de vida privado de las preocupaciones personales y de protegerlo de las exigencias de una sociedad competitiva y de una velocidad”⁶ Este acercamiento creciente entre la cultura y la política sostiene con gran fuerza una omnipresente política simbólica, o como la llamó el presidente Clinton: “una política de significado”.

Habermas describe con acierto el proyecto cultural del nuevo conservadurismo como una sumisión deliberada de las capacidades críticas. A pesar de que analiza en específico los desarrollos político-culturales de Alemania, bien podría también estar hablando sobre las recomendaciones de algunos de los guerrilleros culturales estadounidenses más prominentes, como Lynn y William Bennert. Los neoconservadores esperan poder impulsar “un proceso de reencantamiento mediante una narrativa sin argumento, literatura de inspiración, la creación de significado y un historicismo empático”¹ Esto no es verdad únicamente en la creación literaria de la historia nacional —en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, entre Otros—, lo es también en relación con las creencias religiosas. De esta manera, Habermas revela una

The New Conservatism, p. 19 1. En *The New Conservatism* Habermas comenta el ‘darwinismo social de dos tercios de la sociedad’

‘6 *The New Conservatism*, p. 61.

“Ibid.”, p. 201.

HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

afinidad entre el surgimiento del fundamentalismo y el proyecto neoconservador, el cual es más amplio y ejerce abiertamente.

Habermas interpreta al fundamentalismo como un intento desesperado para restaurar el significado en un mundo fragmentado; esta idea recuerda el concepto de la obra de Horkheimer “Los movimientos futuristas se entienden como el irónico intento de establecer allí de lo posible nuestro mundo de vida por medio del establecimiento de significados. La ironía yace en el hecho de que el tradicionalismo se malinterpreta a sí mismo. Hecho, el fundamentalismo emerge del torbellino que presenta la modernización e imita un fundamento que desintegró hace tiempo.”⁸ El fundamentalismo religioso igual que los movimientos nacionalistas, satisface la demanda de una identidad “dada”, con la que uno nace y que, por tanto, no se duda. Habermas advierte que la necesidad es tan grande que algunas “socializaciones básicas”, tal es el caso del fundamentalismo islámico, pretenden crear “fracturas más grandes que diferencias en los órdenes de producción o en las diferencias de clase”.²⁰

Si bien el fundamentalismo global puede provocar una reacción ante la desestabilización de los mundos locales tradicionales, Habermas no deja duda acerca de que las

Is “Struggles for Recognition in the Democratic Consensus”

p. 132.

19 *Jahrbuch*, p. 127. De manera argumentativa, Habermas incluso critica la popularidad del posmodernismo con el fundamentalismo: “Aquí la trampa del fundamentalismo genera el escepticismo de una crítica destructiva de la razón, la cual derriba detrás de cada afirmación válida universal la voluntad dogmática para la dominación de un particular astutamente oculto”,

The Journal of Law and Society, p. 21.

25 *The Postmodernist*, p. 9; *Theses on Postmodernity/ Constellation*, p. 53

HAJERMAAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

locales deben responsabilizarse también por este desarrollo.²⁵ Pero, además, opina que los marginados del mundo sufren por lo general una escasez de opciones. “Las multitudes de las zonas pobres del mundo carecen de sanciones efectivas en contra del Norte: no pueden ponerse en huelga; a lo sumo, pueden ‘amenazar’ con oleadas de inmigrantes.”²²

Habermas reitera su posición de manera muy reveladora, relacionando de nuevo la situación de los marginados en los niveles local e internacional.

“Aquellos que ya no pueden cambiar su situación social por cuenta propia,

están fuera del contexto solidario de ciudadanía nacional. Ya no representan ninguna amenaza seria, no más allá de la amenaza que representa el Tercer Mundo para el Primero.”²³ La ingenuidad de este argumento es no menos asombrosa hoy en día por el hecho de que antes del 11 de septiembre era compartida por todo el mundo.

Finalmente, y esto es muy importante, la amplia consecuencia para los países desarrollados capitalistas es la “desintegración progresiva”²⁴ del Estado benefactor, tan crucial para la pacificación del conflicto social. Aún más sorprendente es que Habermas llega incluso a considerar la posibilidad de que las protecciones del Estado benefactor fueron tan sólo un episodio histórico, una época que ya terminó. Sin importar cómo se mire, la globalización de la economía destruye la constelación histórica que hiciera posible, por un tiempo, el compromiso del Estado benefactor. Aun

21 *idem Pisas as Furure*, p. 19; *Two Dimensional Constellation*, p. 134.

51A *Berlin Republic*, p. 63.

²³*ibid.*, p. **180**.

1s *A Berlin Republic*, p. 157. En otra parte hace referencia al “derrumbamiento” o a que el Estado benefactor “ya no impera”. Véase *The Postnational Constellation*, p. 87, y *Two Inclusion of the Other*, p. 119.

284

285

286 HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXj

si este Compromiso nunca fuera la solución ideal de Nema inherente dentro del propio capitalismo, es cierto mantuvo sus costos sociales en un rango tolerable.”²⁵ lo narra Rudolf Meidner: incluso Suecia, que era ranza para una “tercera vía”, tuvo que ajustarse a las de un capitalismo globalizante.²⁶

Considerando las funciones sociales del régimen tencia social discutidas al principio, este desarrollo no senta otra cosa que una crisis política. Las divisiones conclusiones locales mencionadas arriba y la marginación justificada mediante la teoría darwiniana terminan cunecer la legitimidad de las propias decisiones *mayori* a partir de que la disminución del sector importante comunidad provoca que la mayoría actúe cada vez de manera egoísta.

A la larga, una pérdida de la solidaridad como ésta sería de forma inevitable una cultura política liberal de dependen sus sociedades democráticas universales y cientes de sí mismas. Las decisiones

mayoritarias p dentes y correctas que nada más reflejan los miedo: reacciones defensivas de las clases sociales bajo amet una movilidad descendente —en otras palabras, dcc que reflejan los sentimientos del populismo de dei terminarán por desgastar la legitimidad de los pr mientos democráticos y de las mismas insriruciones.

15 *The Postnarionai Consreilation*, **p.** 52.

26 RudolíMeidoer, “Why Did rhe Swedish Model Fail?, *cf* Miliband y Leo Panitch (comps.), *SocialisrRegirrer 1993*, Londres, T Ho Prees, 1993, pp. 211-228.

27 *The Fosmarional Conste/Lujan*, pp. 50-51 . *Cf ibid.*, p. 79. *Republic*, **j.**, 180, y *Thefnclusiesn ofthe Oc/lcr*, p. 123.

I- {ABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

Sin importar en lo que crean los darwinistas sociales, la universalidad de la cultura política liberal no puede excluirse bruscamente sin consecuencias. Este acontecimiento, junto con la debilitada capacidad para actuar por parte de los Es- tados-nación en el escenario internacional, pone en duda la importancia para el siglo xxi de los conceptos básicos de la democracia.²⁸

PROPUESTAS POLÍTICAS

Hoy en día muchos insisten en que el Estado se basa en una «entidad prepolítica» llamada *nación*, que más tarde sólo re- cibe pronunciamiento político. Como demuestra Habermas, desde el siglo xvin Rousseau y otros contracrualistas republicanos intentaron remplazar esta identificación del *nhnos* y el *demos* con la noción de una persona cuya identidad se encuentra en la autolegislación colectiva, en las prácticas ci- vicas comunes de ciudadanía. El nacionalismo de la Revolución francesa fomentó esta separación al crear una identidad colectiva cimentada no en características propias (reales o imaginarias), sino en la identidad resultante de “ciudadanos” de Francia.²⁹ Tal desarrollo del Estado en la historia de Europa permitió, entre otras cosas, superar las devastadoras diferencias religiosas.³⁰ Habermas sostiene que basar la identidad nacional en orígenes comunes fue, en la mayoría de los casos, “siempre una ficción” porque en el plano histórico tanto los Estados en Europa como en cualquier otro lugar se construían no pocas veces a partir de los elementos culturales

18 *Ihe Postnario,zal Consreilarion*, p. 61.

29 “Cirizenship and National Idenriry”, pp. 3-4. :ss

The *Inclasion ofrhe Oc/nr*, p. 11.

288 HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

más dispares. A pesar de esto, el proyecto cultural de conservadores descrito arriba, la necesidad de den atribuibles y por tanto intuitivas, así como los mo tos generales de población a causa de la economía renovaron con fuerza la cuestión de la relación entre y el *demos*.

Habermas concluye que el Estado-nación se hoy en día a d05 grandes probkmas. El primero, “des ea”, encuentra cabida a razón de las restricciones de nomía global sin sentimientos. El segundo, ‘desde tro’, es el “explosivo potencial del multiculturalis Habermas sostiene- que cada día es más difícil conc manera realista un “Estado-nación que se base en blación culturalmenre homogénea”, es decir, la “nació Estado-nación se está “desintegrando”.³² Por otro lado bermas admite que cierto tipo de “susrraro cultural” e necesario para alentar y fundamentar la solidaridad que dependen las prácticas democráticas.³³ La pregur qué tipo de apuntalamiento cultural podría manrene una era de perspectivas pluralistas e ineludibles?

▪ Habermas propone una iniciativa política en el nacional para reducir esta extrema fragmentación y moral”, una iniciativa que funcionaría en el futuro alguna forma de planrilla para sus propuestas de mayo rácrer internacional. También, en repetidas ocasiones pone una clase de “patriotismo constitucional” (expi de Dolfsernberg) en el ámbito de nación individua un contexto alemán esto quiere decir “una disposición asociarse con el orden político y los principios de la

3' *Ibid.*, p. 117.

32 ‘Citizenship and National Idenziq’, p. 2.

33 *The Postnational Consrellation*, p. 64.

HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

Básica” ▪ Contrario al *cHinos*, esta identidad colectiva no requeril’ ni de la represión ni de una nivelación abstracta de las diferencias culturales. Al separar la integración “étic 2’ de la “integración política abstracta”, se reconocería la pluralidad de las culturas en las cuales se forman las identidades de los demás.

Charles Taylor, entre otros, formuló la siguiente pregunta: ¿qué es lo que fundamentaría esto con respecto a las motivaciones individuales?³⁵

Habermas responde que las democracias fortalecidas son las únicas que pueden alcanzar el nivel de cimentación requerido. “Mi opinión es que las sociedades multiculturales pueden mantenerse unidas me- diante una

cultura política, sin importar qué tanto se ha probado a sí misma, sólo si la ciudadanía democrática resulta exitosa tanto en términos de las garantías individuales de carácter liberal y de los derechos de participación política, como en el goce de los derechos culturales y sociales.”³⁶ Los miembros deben ser capaces de reconocer que la libertad para ejercer su propia idea de una buena vida se garantiza únicamente mediante el reconocimiento mutuo de otras subculturas en las que las identidades de los ciudadanos son inamovibles y, por tanto, sus identidades particulares se protegen al protegerse también las identidades particulares de demás.

« De acuerdo con Habermas, esto implica que aquellas culturas fundamentalistas inmigrantes” que nieguen el

sq ? 'he New Conservatism, pp. 256-257. La **Ley Básica** es el título de la Constitución alemana.

, ‘Struggles for Recognition in the Democratic Constitutional State’, p. 134; ‘Citizenship and National Identity’, p. 7; *The Inclusion of the*

Other, p. 118.

36 *The Inclusion of the Other*, p. 118.

289

290 HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

derecho de existencia de otras identidades serían mente excluidas ya que no dejan lugar a un desacuerdo razonable”.³⁷ (Esto es algo con lo que forcejean, en los años, las culturas muy abiertas, como la de los Bajos.) Pero debemos también reconocer, como lo ni nuestro análisis de género, que las concesiones mutu “libertades negativas” no serán suficientes. La *participación* política es lo único que puede crear una colectividad fuera del Estado democrático constitucional yace precisamente en su habilidad para cerrar las brechas de la integración social mediante la participación política de ciudadanos.”³⁸

Habermas reafirma su argumento de la eficacia del patriotismo constitucional al insistir en que la virtualidad de los procesos democráticos por medio de un ámbito rico público redujo la necesidad de una “homogeneidad moral”. “Un consenso anterior de trasfondo, que se consagra sobre las bases de la homogeneidad cultural y que se enuncia como condición catalizadora necesaria para la democracia, se vuelve superfluo hasta el punto en que los procedimientos públicos de opinión y de la formación de voluntad, que estructuran mediante el discurso, hacen posible un entendimiento político razonable, aun entre ex”³⁹ 1. La identidad colectiva de la gente no es algo que la historia otorga nada más; puede emerger del “material líquido de un proceso circulatorio que

se genera a partir de las insiriruck legales en la comunicación ciudadana”.4°
En este senr

37 “**Srruggles** for Recognirion in rhe Democraric Consrirmrionai 139 y
133. La frase es dejohn Rawla.

3 *The Fosoaatiooal Conste/laÑe*, p. 76.

HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

“las identidades colectivas se hacen, no nacen”.41 Este ámbito público debe fundamentarse en la complera vitalidad aso- ciativa de la sociedad civil, de los partidos políticos, que son algo más que una pieza adicional en el subsistema político y que, por tanto, pueden “mediar” entre el ámbito público y la toma de decisiones de carácter institucional. Otro sustento sería un mundo de vida racional. “Los mundos de vida ra- cionales, con sus discursos institucionalizados, tienen acceso a su propio mecanismo con el propósito de construir nuevos vínculos y acuerdos normativos. En el ámbito del mundo de vida, ‘la racionalización’ no bloquea las fuentes de la solidaridad, más bien descubre nuevas fuentes mientras que las viejas se van secando.” 42 Los mundos de vida racionales aumentan la posibilidad de “incorporar e incorporarse a nuevas relaciones sociales y de diseñar nuevas y creativas normas para la convivencia cotidiana”.43 Este argumento dicta, por tanto, que un mundo de vida racional fomenra una cultura política liberal que, al cimentarse en la vida asociativa, puede producir nuevas identidades colectivas y democtáticas; se apoya, de manera signiflcativa en el surgimiento de un mundo de vida racional, peto debemos recordar que no es posible recurrir a él a voluntad.44

Estas propuestas resultan prometedoras en cuanto a controlar ciertas “fuerzas centrífugas” que afectan al Estado- nación,45 sin embargo, como se discutió antes, el Estado en- frente también problemas que con certeza sobrepasan cual- quier capacidad estrictamente local para maniobrar. “Las

4’ *The Postnati000l Coastdllation*, p. 1 9; *Thr Inclusion afilie Other*, p. 106.

41 *The Fostnational Constdlllation*, p 154.

.R *Ibid.*, p. 83.

44 *The Joctusion ofthe **Other**, p. 252; A Berlin Republzc*, p. 76

t *The Postnarional Constdlllation* p. 76.

291

9 *Ibid.*, p. 73-

40 ***TheInclusionoftheOther,p. 161.***

292 HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XX

grandes entidades políticas que logran ir al paso de la vía transnacional”⁴⁶ son las únicas que pueden reforzar protecciones de la asistencia social, las cuales están en estado de deterioro. Esto es importante también desde perspectiva moral: con el capitalismo global los “afectados” que toman decisiones se van separando progresivamente; por tanto, al parecer existe un imperativo que exige que las regulaciones se elevaran.⁴⁷

Antes que nada, Habermas observa organizaciones globales como la Unión Europea para la reducción de riesgos en la política de bienestar social. El surgimiento de organizaciones aumenta las probabilidades de atender exigencias del capitalismo global, ya que reduce el número de actores políticos en el mundo, facilitando así su cohesión. Por consiguiente, las organizaciones políticas de mayor tamaño ofrecen opciones para evitar el juego de resaca, llamado “competencia local”, es decir, el implacable intento de tomar ventaja sobre los otros competidores.⁴⁸ Así, sostiene que las organizaciones regionales como la Unión Europea únicamente podrán ser efectivas si, a diferencia de Estados-naciones, pueden fomentar la solidaridad sin eliminar las diferencias culturales y nacionales. Asimismo, como Estados-naciones, esto requeriría de cuidadosa democratización de la toma de decisiones, o dando un sentido de ciudadanía en un amplio contexto. Las posibilidades para lograrlo son inciertas debido al hecho de que los organismos de planeación administrativos

⁴⁶ *Ibid.*, p. 52; *The Inclusion of the Other*, pp. 157-158.

⁴⁷ *The Postnational Constellation*, p. 70; *A Berlin Republic*, p. 168; *Past as Future*, p. 78.

⁴⁸ *The Postnational Constellation*, pp. 53 y 81.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 99.

HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

oponen a la democratización y debido a que “el papel del ciudadano hasta ahora sólo ha sido institucionalizado al nivel de los Estados-naciones”.⁵⁰ Si establecemos los argumentos de Habermas en otros contextos, es posible que los mundos de vida racionales, a nivel nacional, incrementen su apertura a soluciones innovadoras, a nivel regional, para que ambos niveles pudieran construirse en conjunto.

Habermas cree que otras señales recientes de la coordinación internacional de principios estimulan los intentos para crear agencias políticas supranacionales. Por ejemplo, afirma que la participación de las Naciones Unidas en la guerra del Golfo Pérsico y sus intervenciones en Somalia, independientemente de cuáles hayan sido sus intereses y objetivos

concretos, indica al menos una necesidad de justificar las acciones en el escenario internacional por medio de un “llamamiento a las normas”.⁵ En efecto, Habermas prevé este gradual establecimiento de una nueva idealización que organiza interacciones entre los Estados-naciones, aun si una y otra vez —como es el caso de las idealizaciones discutidas anteriormente— son contrarias a los hechos. “Los Organismos de la ONU y los principios básicos de la ley internacional formulados en la *Carta de las Naciones Unidas* representan lo que Hegel habría llamado un fragmento de ‘razón existencial’ [...] ya no se trata de una simple idea ambigua. Hay ciertas exigencias que derivan de esta afirmación de legitimación.”⁵² El surgimiento de las políticas de derechos humanos demuestra más a fondo que el derecho de no intervención en nombre de la autodeterminación de las

50 “Citizenship and National Identity”, p. 9.

51] *The Past as Future*, p. 12; “Struggles for Recognition in the Democratic Constitutional State”, p. 141.

52 *The Past as Future*, p. 22.

293

294 HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

naciones pierde rápidamente credibilidad, lo que ocasiona un aumento de la tensión que ya existía desde siempre ley internacional, entre [a no intervención en los asuntos internos de una nación y el compromiso a fomentar los derechos humanos⁵³

De acuerdo con su entendimiento de la reciente democracias contemporáneas, Habermas sostiene que fuente primaria del crecimiento continuo de la normativa en la política del mundo no será la “acción a la vez”, cuyos días ya pasan, sino el surgimiento de un ámbito público global. Las cumbres mundiales, que “tematiza cuestiones específicas, y algunos grupos transnacionales prominentes, como Amnistía Internacional, Greenpeace entre otros, contribuyen a establecer una sociedad civil que estimula la comunicación pública gracias a la formación una esfera pública global.⁵⁴ Por último, estos desarrollos indican el potencial para el surgimiento de una “solidaridad cosmopolita”.⁵⁵

Se debe impulsar mejor estas tendencias hacia lo que Habermas llama “política local del mundo”: que —citando a Kant— debemos ir en la dirección de una “ley cosmopolita”. Esto difiere de la clásica ley “internacional” en el siguiente sentido: “Mientras que la ley internacional, como toda ley:

en el Estado natural, sólo es válida de manera provisional la ley

cosmopolita se parecería a una ley civil sancionada; por el gobierno ya que terminaría con el Estado natural de forma definitiva”.⁵⁶ Para hacerlo así, la ley cosmopolita debe ser capaz de “pasar por encima de la soberanía del go-

53 *The Inclusion of the Other*, pp. -mvii y **147**.

54 *Ibid.*, pp. 127 y 177; *The Promise of the Future*, p. 92.

55 *The Postnational Constellation*, p. 55.

56 *The Inclusion of the Other*, p. 168; *The Postmodern Condition*, p. 56.

HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

bierno y de hacer responsable a los ciudadanos de un país de sus propias acciones.⁵⁷ Habermas tiene en mente el intento de establecer una Corte Penal Internacional permanente que regularizara los procedimientos de las cortes a propósito de los crímenes contra la humanidad —los juicios de Nuremberg y el llevado a cabo en contra del ex presidente de Yugoslavia—.

Habermas cree, gracias a su entendimiento de la necesidad de una acción comunicativa para generar solidaridad social, que, en primer lugar, una mayor coordinación internacional no ocurrirá por el intento de albergar las posiciones de intereses correspondientes a diferentes actores. “El problema de Hobbes de cómo crear un orden social estable pone a prueba las capacidades de cooperación de los egoístas racionales, incluso a nivel global.”⁵⁸ En su lugar, el referéndum global en cuanto a determinados temas: la influencia de la esfera pública global —que los movimientos sociales transnacionales agudizaron mediante la política— y la participación de partidos políticos locales en respuesta a las exigencias de los electores, deben delinear el terreno político para así alentar una “voluntad de formación transnacional”.⁵⁹

Ya que es muy probable que la ciudadanía mundial basada en los derechos humanos permanezca en buena parte “reactiva”, Habermas arguye que no puede remplazarse con la identidad ética, fraguada dentro del Estado-nación individual. Por tanto, no espera ni considera siquiera deseable un “gobierno mundial”.⁶⁰ Aunque su interpretación del desarrollo histórico del Estado-nación sugiere en gran medida

57 *The Inclusion of the Other*, p. 181.

58 *The Postnational Constellation*, p. 56.

59 *Ibid.*, pp. 54-55 y 111-112.

60 *Ibid.*, pp. 56 y 108-109.

que la creación de un sentimiento globalizado de fha no debe desecharse por completo.

En efecto, las condiciones artificiales para que surja conciencia nacional abogan en contra de la asunción de tista que sugiere una forma de solidaridad cívica entre extraños, la cuai sólo puede generarse dentro de los lím. de la nación. Si este modelo de identidad colerriv **çe Ap** a un gran salto abstracto de una conciencia dinástic local a una nacional y, por ende, democrática, ¿por qué debería entonces este proceso de aprendizaje co

Se podría añadir que el avance de la democracia culturas políticas liberales a nivel local aumenta en gran can dad las probabilidades de otro salto histórico en la integracid política; como Habermas a menudo menciona, la democra cia expande en sf misma la posibilidad de aprendizaje e in novación; pero sostiene que en lugar de un gobierno mun dial, el camino más probable sería una continuación de l negociacinnes internacionales, aunque dentro de restriccion normativas más contundentes.

En un mundo de fuerzas centrífugas, la posibilidad de crear una solidaridad global compuesta por extraños puede pa recer descabellada. No obstante, la pregunta no es “pode mos aprender de las catástrofes?, sino más bien ¿podemo aprender únicamente de las catástrofes?”⁶²

SI Jhjd, p. 102.

62 *Ibid.*, pp. 49 y 108-110.

LA1cou.L SOCIAL DE HÁBERMAS _Y EL CAPITALISMO DEL SIGLO XXI

El análisis de Habermas de los recientes desarrollos polín- cos y económicos arroja una cantidad de apremiantes preguntas en relación con los desafíos del multiculturalismo y el debilitamiento del Estado benefactor por un capitalismo globalizante. De manera acertada comenta que una estrategia nacional para mejorar la competitividad no logra sino crear un círculo vicioso que “empobrece al vecino” y aumenta las probabilidades de una carrera hacia el fondo de las cosas, con todo el sufrimiento y los conflictos que esto implica. Sin embargo, las dificultades conceptuales que acompañan su teoría regresan aquí con mayot fuerza cuando se contemplan perspectivas futuras. En primer lugar, la distinción que hace Habermas entre el mundo de vida y el sistema obstruye nuestra habilidad para comprender lo que implica que el capitalismo sea una construcción política.

A su vez, esta debilidad está íntimamente ligada con la incertidumbre del papel que representan las clases en la teoría social de Habermas. En relación con la primera dificultad, el efecto de representar procesos económicos como procesos de sistema, acrecentado por las constantes referencias de Habermas hacia la “autonomía” de los procesos imperativos, consiste en la ‘naturalización’ del capitalismo global. Por el contrario, desde el movimiento denominado “Enclosure Movement” en la Inglaterra del siglo xvi, y basta llegar a las reformas agrarias de los países asiáticos en la segunda mitad del siglo xx, así como en el caso de las presentes imposiciones del Fondo Monetario Internacional de “ajustes estructurales” en los países en desarrollo, que obligan a la apertura de capital ya

1-HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

297

298 HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

Consumo de mercados, el capitalismo es y siempre ha sido una construcción política. El aumento de la efectividad de huelga de capital para oprimir los salarios es resultado de decisiones políticas conscientes para eliminar los controles en los flujos de capital de inversión dentro y fuera de los países alentados ampliamente por el FMI. Como lo menciona Polanyi (Habermas lo cita de manera acertada en alguna otra parte) en *La gran transformación: Los orígenes políticos económicos de nuestro tiempo*: “No había nada de natural relación con el *laissez-faire*; los mercados libres nunca habrían existido si tan sólo se hubiera permitido que las cosas siguieran su curso”.⁶³

El informe de William Roy sobre el surgimiento de la corporación industrial en Estados Unidos confirma, a su vez, la aseveración anterior. Este aspecto crucial de la acción económica fue —y continúa siendo— una construcción artificial legítima y no la consecuencia de un desarrollo económico inherente.⁶⁴ Paul Hirst insistió tiempo atrás en una cuestión similar en contra de la perspectiva manicomista dominante de la economía: él argumentaba que los marxistas, al igual que los neoconservadores, a menudo consideraban a la economía como algo que se crea a sí mismo y que únicamente después asumía forma legal. Esto presupone un mundo de producción constituido como anterior a su resolución legal, “una economía que genera y determina sus propias condiciones de existencia”.⁶⁵ Entre otras cosas, tal noción r

o Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, Boston, Beacon Press, 1957, p. 139.

64 William O. Roy, *Socializing Capital: The Rise of the Large Corporation*

Corporation in America, Princeton, Princeton University Press, 1997.

65 Paul Hirsch, *On Law and Ideology*, Atlantic Highlands, Humanities

HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

por completo incomprensible lo que *hacen* las legislaciones y ridiculiza los intereses involucrados.

La teoría de Habermas parece evadir esta crítica cuando insiste en que los medios deben cimentarse en la ley. A pesar de ello, su insistencia en cómo la libre circulación de los medios puede producir redes que están en continua expansión de manera autónoma, tiende a reinsertar la ilusión de una economía independiente y “naturalmente” incipiente. La meticulosa elaboración de leyes que rigen el comercio internacional hoy en día muestra que es engañoso definir el capitalismo global como anónimo. Como se ha dicho antes, la única manera de actualizar al capitalismo es mediante la ley y la política. Es decir, es construido por actores específicos con propósitos específicos. Por ejemplo, colocar ciertas decisiones más allá de un control democrático inmediato

—en los organismos de planificación de la Unión Europea, con aquellos que implementaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLC y en la no electa Organización Mundial de Comercio— tiene el propósito de evitar una “intrusión” democrática en las decisiones económicas. Depositar las decisiones más allá de la debilidad de carácter que los democráticamente responsables podrían experimentar en el futuro, es también una forma de afianzarse a sí mismo; ya después pueden pretender de forma convincente que están atados de manos porque así lo acordaron con anterioridad, limitando de manera consciente sus opciones en el futuro. Esto no es evolución, esto es “diseño inteligente”.

Habermas subestima también la construcción política del capitalismo global al ignorar la hegemonía de Estados Unidos. En realidad la soberanía no se compromete de la misma forma en todas las naciones ni tampoco todas las naciones están obligadas de la misma manera (en relación con

299

Press, 1979, p. 56.

... u .•

la discusión previa, también Justifica el rechazo de
Unidos *para la* creación de una Corte Penal Internaci Esto complicaría
sobremedida el análisis político al par las simetrías, pero ningún
entendimiento de la e mía global es posible sin el reconocimiento de este h

Más aún, quienes toman las decisiones en Estados Unidos están comprometidos a un capitalismo mucho más rapaz lo que otras naciones podrían estarlo, como sostiene J. Cray, ex consejero de Margaret Thatcher, en su libro *Fa amanecer: los engaños del capitalismo global*. El control de Estados Unidos sobre el *PMI* quizá sea la causa principal del capitalismo global incontrolado, que promueve lo que duso el especulador monetario multimillonario George Soros y llama “fundamentalismo de mercado”.

No debemos exagerar la situación. Sin duda el mundo es un sistema dinámico que empuja al capitalismo en determinadas direcciones más que en otras. Sin duda también hay otras consecuencias que se entrelazan de formas no previstas. No obstante, el compromiso de Habermas con el enfoque sistémico para la economía no permite un análisis de las

dinámicas del capitalismo en detalle. El propio Habermas menciona en ocasiones “problemas endógenos de la acumulación económica”, pero su creencia de que la producción material

no es ‘mensurable’ sugiere que no podemos especificar cuáles son estos problemas.⁶⁶ El arreglo conceptual de la teoría de sistemas de “entradas” y “retroalimentación” se queda corto a la hora de formular las preguntas cruciales y mucho más al intentar contestarlas. Necesitamos saber si la demanda global puede sostenerse con la creciente desigualdad de

HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

301

distribución, con el desmedido desempleo en casi todos los países capitalistas desarrollados (a excepción de algunos pocos) y con el decreciente nivel de vida en todo el mundo; hasta qué punto la producción y la financiación globalizadas limitan en realidad las soluciones locales?, ¿hasta qué punto se exagera esto como una estrategia política? En cierto momento, Habermas señala correctamente la ausencia general de un “análisis económico con un impacto político duradero”.⁶⁷ A pesar de esto, la teoría de sistemas oscurece más de lo que ilumina, al menos en su estado actual de desarrollo.

En resumen, la teoría social de Habermas no integra de manera suficiente las cuestiones de cómo cimentar el capitalismo en estructuras organizativas, cómo desarrollarlo con políticas específicas, al hecho de que tales estructuras y políticas no pueden darse por sentadas y que esta situación aumenta considerablemente la probabilidad y la posibilidad de un conflicto político y social. Al igual que muchos otros que reflexionan en torno al capitalismo, Habermas exagera demasiado la “debilidad” de los Estados-naciones en la situación actual. Otros más utilizan también una gran palabrería con respecto a la imparable dinámica de la globalización

capitalista, como si las formas estructurales necesarias para su expansión se crearan simplemente porque son funcionales. Los promotores del TLC, de la OMC y el ajuste estructural coaccionado de las economías vulnerables en diversas zonas del mundo —sin mencionar a las corporaciones que se alquilan a sí mismas en naciones con condiciones óptimas—, “Concluding Remarks”, en Craig Calhoun (comp.), **Habermas and the Public Sphere**, Cambridge [EUA], MIT Press, 1992), p. 470; cf Peter Dews (comp.), *Autonomy and Solidarity: Interviews with Jürgen Habermas*, Londres, Verso, 1992, p. 83.

300 HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XX

66 ***The Theory of Communicative Action***, vol. 2, *Life-world and a Critique of Functionalism*, Boston, Beacon Press, 1987, pp.

384.

302 HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

formas de incorporación— no caen en esta ilusión. Están al tanto de que el capitalismo, tomando una frase de Gianni Arrighi, no “trabaja sobre las cabezas”

de las manos de los actores del Estado”.⁶⁸

En sentido opuesto a Habermas, esto explica por qué propiedad, la forma organizativa fundamental del subsistema económico, es aún una cuestión relevante. Como ha entre otros, señaló: el “derecho de propiedad” es en realidad un paquete de derechos.⁶⁹ Este paquete continúa atravesando diversas variantes, determinadas por múltiples contextos: sobre las normas ambientales, sobre las cláusulas de propiedad intelectual del GATT y en torno a la viabilidad de atender los organismos vivos y registrar los derechos diferentes medios electrónicos. Es inevitable el conflicto — las consecuencias de la distribución de bienes, servicios y; oportunidad de vida— con lo que está incluido en este paquete. Esta es la razón por la que el derecho de propiedad ha sido el centro de la teoría tradicional socialista, un centro que casi no ha perdido su capacidad de proporcionar información.

Lo anterior nos conduce a la segunda limitante en la teoría social y política de Habermas. El análisis en su obra sobre la dinámica del capitalismo global aumenta la incertidumbre teórica del concepto de clase social. Al principio, su persistente argumentación gira en torno a que el compromiso

68 “Marxist Century-American Century: The Making and Reinventing of the World Labor Movement”, en Samir Amin, Giovanni Arrighi, padre Gunder

Frank e Immanuel Wallerstein, *Transforming the Revolution: Social Movements and the World-System*, Nueva York, Monthly Review Press, 1990, p. 64, y Friedrich Hayek, *The Fatal Conceit: The Faces of Socialism*, Chicago, The University of Chicago Press, 1988, pp. 36-37. Habermas en esta ocasión comenta brevemente la importancia para los capitalistas de mantener el derecho de propiedad *The Postnational Constellation*, p. 105.

HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

El Estado benefactor elimina el conflicto de clases del horizonte en el mundo de vida. En varias partes menciona que ya perdieron su importancia las disputas por el control de la distribución y la “relevancia doctrinal” de las “formas de propiedad”.⁷⁰ Estas vías alternas para comprender la sociedad se desvanecieron con el consumismo y el clientelismo de la democracia capitalista desarrollada.

Habermas sin embargo insiste aún en que, si bien la formación de actores conscientes de las clases es algo cada vez más improbable la estructura de clases retiene su relevancia incluso para promover la dinámica del capitalismo contemporáneo. Algunos pasajes en *Problemas de la legitimación en el capitalismo tardío* hacen referencia a “clases latentes”, “disputa latente de clases” o “contradicciones de clases que producen efectos indeterminados en las clases”, y en la *Teoría de la acción comunicativa*, a “contención del conflicto de clases”, “efectos colaterales patológicos de la estructura de clases”, “dinámicas de la oposición de clases”, “pacificación del conflicto de clases” y “cargas sociales como resultado del conflicto de clases”.⁷¹ En su momento, la postura de Habermas parecía ser que las políticas del Estado benefactor traerían una mejora indefinida ante el conflicto abierto de clases y de esta manera, la atención se enfocaría hacia los efectos de la colonización, el punto más importante del conflicto social. Sin embargo, lo anterior sólo podría ser cierto si “el sistema de seguridad social continúa funcionando correctamente”.⁷²

⁷⁰ “What Do Socialists Mean Today? The Rectifying Revolution and the Need for New Thinking on the Left”, *New Left Review*, núm. 183, 1990, p. 17; *Leftworld and System* pp. 348-350.

⁷¹ *Legitimation Crisis*, Boston, Beacon Press, 1975, pp. 37-38, 73 y 93; *Leftworld and System* pp. 302, 303, 332, 347, 364 y 391-392.

⁷² Dews, op. cit., p. 69.

hora que el Estado benefactor está desapareciendo es una seria, y son pocas las esperanzas, al menos a nivel nacional de que pueda invertirse esta tendencia, cualquiera es que las clases resurgieran como una importante cuestión teórica. Hasta el momento no es el caso y es difícil que serlo a menos que la economía capitalista se comparta como algo más que un subsistema controlado por los rñ

En ocasiones, Habermas critica a otros teóricos **ser'** que rechazan el concepto de clases. Por ejemplo, eno.. defectos en la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, que dice: “los efectos distributivos específicos de las clases de medios que están cimentándose en los principios de propiedad y en las normas constitucionales no son visibles **ej** absoluto”. Por las mismas razones critica también la posición principal de Talcott Parsons de que “el subsistema integ:

privilegia el desarrollo moral y legal, “mientras que las dimensiones de la reproducción material del mundo de vida quedándose atrás y, con ellas, los conflictos que surgen a partir de las estructuras de clases y el orden político”.⁷³ Por otra gracia, en este punto puede decirse lo mismo que de la teoría de Habermas.

En el contexto de una política global, esta debilidad teórica se manifiesta como incapacidad para especificar las

73 En Luhmann, *The philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1987, pp. 354-355; en Parsons, *Life World and System*, p. 285. George Herbert Mead, *Life World and System* p. 110: “La reproducción material de la sociedad —al asegurar su mantenimiento físico tanto externo como interno se extrae del retrato de la sociedad misma, esto se entiende como un mundo de vida estructurado de manera comunicativa. La negligencia de las economías, de la guerra y la disputa por el poder político, el desprecio de las dinámicas en favor de la lógica de un desarrollo social [. . .] todo esto es perjudicial, ante todo, para las reflexiones de Mead sobre la evolución social”.

HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XX

relaciones económicas entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. Dado que Habermas atribuye la producción de un excedente al desarrollo de la ciencia y la tecnología, no es de sorprender que normalmente niegue que el aumento de la desigualdad entre el Norte y el Sur sea la consecuencia de la “exploración”. “Estas relaciones asimétricas ya no pueden (o al menos no principalmente) caracterizarse como relaciones de explotación, pues ninguna de las partes podría sobrevivir sin los recursos de la otra.”⁷⁴ En lugar de esto, Habermas arguye que las desigualdades aumentan, en primer lugar, a causa

de “mercados verdaderos” que rienden a reproducir “ventajas relativas” preexistentes y, segundo en alusión a Weber—, que la falta de determinados prerequisites culturales obstaculizó el desarrollo del capitalismo en otras partes del mundo, lo que supone una reducción de la eficiencia competitiva de su producción.⁷⁵

En este argumento surgen de inmediato varias compliraciones. La realidad de una necesidad mutua no deja fuera por completo la posibilidad de una relación de explotación. Precisamente debido a que necesitan algo el uno del otro, hay explotación en lugar de una indiferencia recíproca. De- pende en gran medida de las opciones disponibles para ambos lados; aquellos con más opciones pueden influir de forma efectiva en los términos de intercambio y explotar así las debilidades del otro. Esta complicación aumenta por el hecho de que, al menos en una ocasión, Hahermas sugiere que el crecimiento simultáneo de la riqueza y la pobreza no es accidental. “Me refiero a una ‘sociedad mundial’ porque los mercados y los sistemas de comunicación crearon una

305

⁷⁴ *ThepastrisFuture*, p, 121.

⁷⁵ **The** *Fostoational Constellration*, p. 95; *Thr Pastas Future*, p. 122.

306 HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO)Qcj

red global; al mismo tiempo, debemos considerar u’ ciedad mundial ‘estratificada’, ya que el mecanismo dei cado mundial conecta la productividad crecienre co empobrecimienro progresivo y, también, los procesos desarrollo económico con los procesos del subdesarrollo Aun si la simulraneidad de estos procesos se debe al he’ de que algunas áreas desarrollan tecnologfa y mercados cientes más rápidamente que otras, no podemos inretpre el aumento de la desigualdad como la evidencia de la expl’ tación. La desigualdad puede simplemente ser el resulta de la devolución diferencial del capital más o menos produ tivo, si bien, en ese senrido la relación causal implicada y cuestión de interpretar correctamente esto como una soci dad mundial unificada por medio de la **economía** por completo incomprensibles.

Si queremos responder estas preguntas, debemos comen- zar por reconocer cómo el capitalismo fue y sigue siendo una construcción *histórica* a la cual determinadas regiones del mundo se someten económicamenre y cuyos efectos aún hoy en dfa conrinúan. El debate de Habermas sobre los mercados autónomos y los países en desarrollo desfavorecí- dos, además del propio término “países en desarrollo”, su- giere que el capiralismo es

algún tipo de máquina que se construyó originalmente a nivel local y que, al menos en principio, es adaptable a una variedad de condiciones. Pero el capitalismo no es ninguna máquina; es un sistema histórico que, de alguna manera, se ha desarrollado con efectos duraderos, deteniendo el avance de ciertas naciones y privilegiando a otras. Una vez puesto en marcha, hubo sin duda una “lógica de desarrollo”, citando a Habermas, que forma HABERMAS

Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

creó sectores específicos de ciertas naciones, las cuales a su vez fortalecieron otros sectores en una continua reciprocidad positiva. Después de todo, no es tan sólo un riesgo, aunque una revisión de la historia del capitalismo revelaría, entre otras cosas, cómo el desarrollo irregular del capitalismo originó y continúa originando estructuras específicas de clases e instituciones políticas en varios países. Cualesquiera “imperativos” que surjan de la economía global, por fuerza se refractan posteriormente en estas estructuras locales e instituciones; éste es otro modo crítico de comprender al capitalismo como una dinámica incorporada, más que como una dinámica abstracta. No podemos entender esta dinámica a menos que el concepto de clase social se restaure en la teoría social y política. Formular la importancia contemporánea de las clases es también crucial porque cualquier esfera pública global se enfrentará a enormes fuerzas que buscarán la fragmentación, algunas de las cuales pueden al menos rearrreglarse hasta el conflicto de clases. Esto no es nada más una realidad en relación con los intereses de clase detrás de los acuerdos de comercio actuales, sino también para los posibles conflictos internos, es decir, en un sentido amplio, las clases trabajadoras del mundo. Los trabajadores de las naciones capitalistas dominantes tienen interés en mantener los bajos costos del café y del petróleo, o en obtener prendas de vestir baratas de fábricas lejanas en donde se explota a los trabajadores. Los trabajadores de los países en vías de desarrollo tienen interés en ocupar los trabajos que escapan de los países ricos aun si los sueldos son mínimos. Estos conflictos de interés deben ser discutidos pero antes tienen que identificarse. Finalmente, hace falta un análisis de clases para aclarar hasta qué punto los conflictos ideológicos del mundo se

307

76 *The Inclusion of the Other*, p. 183.

308 HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

intensifican por culpa de la dinámica económica. En flistán existían muy pocos medios de apoyo y sólo pi tener acceso a ellos los soldados del Talibán o los estuci de las *madrazas* (escuelas). Cualquier posibilidad para la chin de una esfera pública global debe identificar cómc fuerzas económicas, que se refractan de nuevo en esrmc ras sociales y locales, obstruyen la racionalización del mun de vida en otros lugares del planeta. Para que el comentario Habermas en relación con las ‘htaduras de las clases más que un sueño vacío o lejano, debe siruarse en de la teoría social.

En una ocasión Habermas observó que a mu gumento de un exitoso ámbito público les suem eco de una idea vacía”.⁷⁷ Esto es más común a nivel mu dial. Incluso si se están negociando acuerdos vinculante internacionales, sólo se incluirá a aquellos que sean “impor tantes”, los que están considerados como parte de la comu nidad principal. El darwinismo social descarta por comple ro del mapa global a continentes enteros, tal es el ejemplo de Africa. Una reor(a política y social que hable por el mundo contemporáneo debe ofrecer alternativas que le permitan a una resistencia activa aumentar las probabilidades de que todos sus miembros sean considerados importantes. Esto es muy apremiante ya que ahora sabemos con certeza que una patología social no es la única consecuencia para los “margi— nados” y los olvidados del sistema. El oscurantismo fanático y el pilotaje de aviones pueden también ser una consecuencia.

En resumen, y como lo han señalado en el curso de los años varios críticos de Habermas, hace falta más Marx. Ja- mes Marsh sostiene que “la teoría crítica habermasiana, por

HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO Xxi

decirlo de alguna forma y en gran medida, es una teoría crí- rica carente de Marx y, por tanto, una teoría

que no es lo suficientemente crítica”.⁷⁵ En algunos aspectos importantes, la teoría de Habermas sigue de cerca a la de Marx: el conflicto social se origina en última instancia en la reproducción material, los medios derriban todas las “murallas chinas” y es mediante los contextos culturales como la gente se da cuenta de las disfunciones de la reproducción material. Pero la teoría de Marx, a diferencia de la de Habermas, hace hincapié en las relaciones de clases que se expresan en las formas de propiedad, lo cual lleva nuestra atención a las estructuras sociales que representan el capitalismo y que gobiernan su trayectoria histórica, por así decirlo. Cualquier proyecto político que busque influir en esa trayectoria con la finalidad de traer los beneficios de los arreglos de mercado a la mayoría mundial, como lo hace la de Habermas, tiene que analizar cómo estas relaciones depositan los frutos que ofrecen los vanagloriados rendimientos del capitalismo en los bolsillos de los elegidos.

Una vez formulados estos análisis, darán su informe concerniente a las políticas del siglo xxi, pero únicamente si se construye y mantiene un ámbito público en los niveles ; nacional e internacional. Aun así, la autenticidad y la efectiva vida del ámbito público requiere un reconocimiento de que la razón no es posible sin una revolución. Hoy en día, muchos progresistas retroceden ante la herencia socialista

⁷⁵ **Jairrcs** L. Marsh, “What’s Critical About Critical Theory?”, **en** Lewis

Edwin Hahn (comp.), *Perspectiva en Habermas*. Chicago, Open Court

Ptcss, 2000, p. 559. O como Anthony Giddens dijo una vez: “;Denunciado

Wcbery muy poco Marxi”, “Reason Without Revolution? Habermas’s *Tin— erie des eommunikativeo Handelos*”, en Richard j. Bernesrein (comp.), *Habermas aodModerniry*, **Cambridge [gUA)**, MIT **Press, 1 985, p. 120.**

309

77 *The Pase is Fosare*, p. 152.

310 HABERMAS Y LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

por temor al desastre. Pero las prácticas existentes ya desastre en amplias regiones del mundo. No estamos sicián de actuar o de abstenemos de actuar; *siempre* mos. La pregunta es en qué dirección. Por desgracia, del pleno conocimiento de temas importantes, las pr esenciales en la teorfa de Habermas limitan nuestra dad para planear detenidamente una solución.

BIBLIOGRAFÍA

Alexy, Robert, “Jürgen Habermas’s Theory of Legal Discourse”, en Michel Rosenfeld y Andrew Araro (comps.), *Habermas oia Lazo and Democracy: Critical Exchanges*, Berkeley, University ofCalifornia Press, 1998, pp. 226-233.

Amin, Samir, Giovanni Arrighi, Andre Gunder Frank e Immanuel Wallerstein, *Transforming the Revolution Social Movements aiad the World System*, Nueva York, Monthly Review Press, 1990.

Antonio, Robert J., y Ronald M. Glassman (comps.), *A Weber-Marx Dialogue*. Lawrence, University Press of Kansas, 1985.

Areudr, Hannah, *Between Pan andFuture: Eight Exercises ña Political Thought*, Nueva York, Penguin Books, 1968.

, *Qn Revoluirion*, Nueva York, Penguin Books, 1977. Arnason, Johann P, “Modernity as Project and as Field of Tensions”, en Axel Honneth y Hans joas (comps.), *Comunicative Action: Essays on Jürgen Habernaasi The Theory of Conimunicative Action*, Cambridge [EUA], MITPress, 1991,pp. 181-213.

Arrighi, Giovanni, “Marxist Century-American Ceutury: The Making and Remaking of the World Labor Movement”, en Samir Amin, Giovanni Arrighi, Andre Gunder Frank e Immanuel Wallersteiu, *Transforrning the*

Revolution: Social Movements and the World-System, Nueva York, Monthly Review Press, 1990, pp. 54-95.

:51 i

BIBLIOGRAFÍA

Bendix, Reinhard, *Max Weber: An Intellectual Biography*, Nueva York, Doubleday/Anchor Books, 1962.

Benhabib, Seyla, "The Generalized and the Concrete Other

The Kohlberg-Gilligan Controversy and Feminist

Other", en Seyla Benhabib y Drucilla Cornell (com

Feminism as Critique: On the Politics of Gender, M

neapolis, University of Minnesota Press, 1987, pp. 77-9

-, "The Public Debate over Women in Moral Theory revisited", en Johanna Mecham (comp.), *Feminism and Habermas: Gendering the Subject of Discourse*. Nueva York, Routledge, 1995, pp. 181-203.

-, y Drucilla Cornell (comps.), *Feminism as Critique: On the Politics of Gender*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1987.

Berger, Johannes, "The Linguistification of the State and the Delinguistification of the Economy", en Michael Horowitz y Hans Joas (comps.), *Communication and Action: Essays on Jürgen Habermas's Theory of Communicative Action*, Cambridge [EU], MIT Press, 1991, pp. 165-180.

Bernstein, Richard J. (comp.), *Habermas and Modernity*, Cambridge [EU], MIT Press, 1985.

Blackburn, Robin (comp.), *After the Fall: The Failure of Communism and the Future of Socialism*, Londres, Verso, 1991.

-, "Fin de Siècle: Socialism after the Crash", en Robin Blackburn (comp.), *After the Fall: The Failure of Communism and the Future of Socialism*, Londres, Verso, 1991, pp. 173-249.

Blaug, Ricardo, *Democracy, Real and Ideal: Discourse Ethics and Radical Politics*, Albany, State University of New York Press, 1999.

BIBLIOGRAFÍA

Bohman, James, *Public Deliberation: Pluralism, Complexity, and Democracy*, Cambridge [EU], MIT Press, 1996.

Calhoun, Craig (comp.), *Habermas and the Public Sphere*, Cambridge [EU], MIT Press, 1992.

Cohen, G. A., *Karl Marx's Theory of History: A Defense*, Princeton, Princeton University Press, 1978.

Cohen, Jean L., "Critical Social Theory and Feminist Critiques: The Debate

wirh Jürgen Habermas” , en Johanna Mehan (comp.), *Feministr Read Habermas: Gerniering **the** Subject of Discourse*, Nueva York, Routledge, 1995, pp. 57-90.

, y Andrew Acato, *Civil Sociny ano ' Political Theory*, Cambridge {EUA}, **MtT** Press, 1992.

Cohen, Joshua, “Rcfiections on Habermas on Democrac’ , *Ratiojuris*, vol. 12, núm. 4, 1999, pp. 385-416.

Crozier, Michel, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki, *The Crisis ofDetnocracy*, Nueva York, New York Universiry Press, 1 975.

Dalimayr, Fred R., “Life-World: Variations on aTheme”, en Steven K. White (comp.), *Lifeworld and Politics:*

Between Modernity aud Postrnoderniey, Notre Dame, University ofNotre Dame Prcss, 1989, pp. 25-65.

Danto, Arthur, *Beyond the Brillo Box: The Visual Arts in Post-Historical Perspective*, Nueva Ynk, Farrar, Srraus, Giroux, 1992.

Dews, Perea, *Autonony aocI Solidarity: Interviews with Jürgen J-faberrnas*, Londres, Verso, 1992.

Dryzck, John 5., *Discursive Dernocracy: Politics, I’olicy, and Political Science*, Nueva York, Cambridge Universiry Press, 1990.

, *Dernocracy in Capitalist Tiznes: Ideals. Lirnits, Struggles*, NuevaYork, Oxford University Press, 1996.

312

313

BIBLIOGRFfA

Fleming, Marie, *Emanczpatjon andlllusion: Rationa/ity Gender **iii** Habermas’s Theory ofModernity*, Unive Park, Pennsylvania State University Press, 1997.

Forbath, William E., “Short Circuit: A Critique of Ha mas’s Understanding of Law, Politics, and Econo] Life”, en Michel Rosenfeid y Andrew Arato (comps.), *bermas on Law trnd Democracy: Critical Exchanges*, **Bej** ley, University ofCalifornia Press, 1998, pp. 272-286.

Fraser, Nanc» “Rethinking the Public Sphere: A Contri tion to the Critique ofActually Existiog Democracy”, Craig Calhoun (comp.), *Habermas and the Public Sp/u* Cambridge [EUA], **MIT** Press, 1992, pp. 3 09-142.

, ‘What’s Critical About Crirical Theory?”, en Joha no Mehan (comp.), *Feminists ReadHaberinass: Gende ing the Subject ofDiscourse*, Nueva York, Routledg 1995, pp. 21-55.

Gerth, H. H., y C. Wright Mills (comps.), *From Max Weber: Essays in Sociology*, Nueva York, Oxford University Press, 1958.

Giddens, Anthony, "Reason Without Revolution? Habermas's *Theorie des kommunikativen Handelns*", en Richard J. Bernstein (comp.), *Habermas and Modernity*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1985, pp. 95-121.

The Good Society: *4 FEGS Journal* (Committee on the Political Economy of the Good Society), vol. 7, 1 997, y vol. 9. 1999.

Greider, William, *Who Will Tell the People: The Betrayal of American Democracy*, Nueva York, Simon and Schuster/Touchstone, 1992.

Gutmann, Amy (comp.), *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, Princeton, Princeton University Press, 1994.

BIBLIOGRAFÍA

Habermas, Jürgen, *Toward a Rational Society: The Ideological Process, Science, and Politics*, Boston, Beacon Press, 1970.

—, *Legitimation Crisis*, Boston, Beacon Press, 1975.

—, *Communication and the Evolution of Society*, Boston, Beacon Press, 1979.

—, *The Theory of Communicative Action*, vol. 1, *Reason and the Rationalization of Society*, Boston, Beacon Press, 1 984. [Teoría de la acción comunicativa, vol. 1, Racionalidad de la acción y racionalización social, traducción de Manuel Jiménez Redondo, Madrid, Taurus, 1987.]

—, *The Theory of Communicative Action*, vol. 2, *Lifeworld and System: A Critique of Functional Reason*, Boston, Beacon Press, 1987. [Teoría de la acción comunicativa, vol. 2, Crítica de la razón funcionalista, traducción de Manuel Jiménez Redondo, Madrid, Taurus, 1990.]

—, *The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historicists' Debate*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1989.

—, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1989.

—, *Moral Consciousness and Communicative Action*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1990.

—, *The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1990.

—, *Postmodern Physical Thinking: Philosophical Essays*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1992. [Pensamiento post-moderno físico, traducción de Manuel

Jiménez Redondo, México, Taurus, 1990.]

, *Justificación and Aplicación: Remarks on Discourse Ethics*, Cambridge [EUAJ, MIT Press, 1993.

, *The Past as Future*, Lincoln, University of Nebraska 314

315

ka Press, 1994.

BIBLIOGRAFÍA

Habermas, Jürgen, ***Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy***, Cambridge [EUA], MIT Press, 1996.

, ***A Berlin Republic: Writings on Germany***, Lincoln, University of Nebraska Press, 1997.

, ***The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory***, Cambridge [EUA], MIT Press, 1998.

, *The Postnational Constellation Political Essays*, Cambridge [EUA], MIT Press, 2001.

, “A Reply to My Critics”, en John B. Thompson y David Held (comps.), *Habermas: Critical Debates*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1982, pp. 219-283.

, “Remarks on the Concept of Communicative Action”, en Gottfried Seibass y Raimo Tuomela (comps.), *Social Action*, Boston, D. Reidel Publishing Company, 1985, pp. 151-178.

, “A Philosophico-Political Profile”, *New Left Review*, núm. 151, 1985, pp. 75-105.

, “Psychic Structure and the Rebirth of Rebellious Subjectivity”, en Richard J. Bernstein (comp.), *Habermas and Modernity*, Cambridge [EUAJ, MIT Press, 1985, pp. 67-77.

, “Questions and Counterquestions”, en Richard J. Bernstein (comp.), *Habermas and Modernity*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1985.

, “The New Obscurity: The Crisis of the Welfare State and the Exhaustion of Utopian Energies”, *Philosophy and Social Criticism*, vol. 11, 1986, pp. 1-17.

, “What Does Socialism Mean Today? The Rectifying Revolution and the Need for New Thinking on the Left”, *New Left Review*, núm. 183, 1990,

pp. 3-21.

, "A Reply", en Axel Honneth y Hans Joas (comps.)'

BIBLIOGRAFÍA

Conimunicative Action: Essays on Jürgen Haberrnas's The Theory ofCominunicative Action, Cambridge [EUA],

! MIT Press, 1991, pp. 214-264.

Habermas, Jürgen, "Cirizenship aud National Identity: Sorne

▪ Reflections on the Future of Europe", *Praxis Interna-tional*, núm. 12, vol. 1, 1992, pp. 1-19.

— — — ' "Concluding Remarks", en Craig Calhoun (comp.), *Habermas and the Public Sphere*, Cambridge [EUA],

1 MIT Ptess, 1 992, pp. 462-479.

' "Purther Reflections on the Public Sphere", en

! Craig Calhoun (comp.) , *Habermas ami che Fublic Sphere*,

! Cambridge [EUA], MIT Press, 1992, pp. 421-461.

, "Notes on the Developmental History of

' Horkheirner's Work", *Theory. Culture, and Society*, núm. 10, 1993, pp. 61-77.

-, "Struggles for Recognition in the Democratic Cnnstitutional State", en Amy Gutmann (comp.), *Mul ticulturalism Examining the Folitics of Recognition*,

Princeton, Princeton Universiry Press, 1994, pp. 107-

148

' "Reply to Symposium Participants, Benjamin W. Cardozo School of Law", en Michel Rosenfeid y Andrew Arato (comps.) , *Haberinas on Law and Democracy:*

Critical Exchanges, Berkeley, University of California Press, 1998, pp. 381-452.

, "The European Narion-Stare and the Pressures of Clobalization", *New Left Review*, núm. 235, 1999, pp. 46-59.

Hahn, Lewis Edwin (comp.), *Perspectives on Habermas*, Chicago, Open Court Press, 2000.

Harvey, David L., y Mike Reed, "The Limirs of Synrthesis: Some Coniments on Habermas's Recent Sociological

316

318 BIBLJQGR4Jf

Writings", *International Journal of Politics, Culture, Society* (1991), pp. 345-370.

Hayek, E. A., *The Fatal Conceit: The Errors of Socialism* Chicago, University of Chicago Press, 1988.

Hirst, Paul, *On Laissez-faire and Ideology*, Atlantic Highland Humanities Press, 1979.

Hollis, Martin, y Steve Lulkes (comps.), *Rationality and Relativism*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1982.

Honneth, Axel, Thomas McCarthy, Claus Offe y Jürgen Habermas (comps.),

Cultural-Political Interventions iii

Unfinished Project of Enlightenment, Cambridge [EL

MIT Press, 1992.

Horkheimer, Max, *Eclipse of Reason*, Nueva York, Secker Press, 1974.

, y Theodor Adorno, *Dialectic of Enlightenment* Nueva York, The Continuum Publishing Company, 1988.

Hilgrath, David, "Habermas on Aesthetics and Rationality: Completing the Project of Enlightenment", *New German Critique*, núm. 53, 1991, pp. 67-103.

Isaac, Jeffrey C., *Democracy in Dark Times*, Ithaca, Cornell University Press, 1998.

Jameson, Fredric, "Foreword" a Jean-François Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984, pp.

xxi.

Jay, Martin, *The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute for Social Research 1923-1950*, Boston, Little, Brown, and Company, 1973.

Kauffman, Stuart, *At Home in the Universe: The Search for Laws of Self-Organization and Complexity*, Nueva York Oxford University Press, 1995.

Keilner, Douglas, "Critical Theory, Max Weber, and the

BIBLIOGRAFÍA 319

"Dialectics of Domination", en Robert J. Antonio y Ronald M. Glassman (comps.), *A Weber-Marx Dialogue*, Lawrence, University Press of Kansas, 1985, pp. 89-116.

Krueger, Hans-Peter, "Communicative Action or the Mode of Communication for Society as a Whole", en Axel Honneth y Hans Joas (comps.), *Communicative Action: Essays on Jürgen Habermas's Theory of Communicative Action*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1991, pp. 140-164.

- Krugman, Paul, *The Self-Organizing Economy*, Oxford, Blackwell Publishers, 1996.
- Lindblom, Charles E., *Politics and Markets: The World's Political-Economic Systems*, Nueva York, Basic Books, 1977.
- Lukács, Georg, *History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1971.
- Liotard, Jean-François, *The Postmodern Condition: A Reflection on Knowledge*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984.
- Marcuse, Herbert, *Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud*, Nueva York, Vintage Books, 1962.
- , *An Essay on Liberation*, Boston, Beacon Press, 1969.
- , *Five Lectures: Psychoanalysis, Politics, and Utopia*, Boston, Beacon Press, 1970.
- , *Counterrevolution and Revolt*, Boston, Beacon Press, 1972.
- Marx, Karl, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, Nueva York, International Publishers, 1970.
- , *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy*, Nueva York, Vintage Books, 1973.
- , *Capital: A Critique of Political Economy*, vol. 1, Nueva York, Vintage Books, 1977.

BIBLIOGRAFÍA

- MacIntyre, Alasdair, *A Short History of Ethics*, Nueva York, The Macmillan, 1966.
- , *After Virtue: A Study in Moral Theory*, Notre Dame University of Notre Dame Press, 1984.
- , *Whose Justice? Which Rationality?*, Notre Dame University of Notre Dame Press, 1988.
- McCarthy, Thomas, "Complexity and Democracy, or the Seductions of Systems Theory", *New German Critique*, núm. 35, 1985, pp. 27-53.
- , "Philosophy and Social Practice: Avoiding the Ethnocentric Predicament", en Axel Honneth, Thomas McCarthy, Claus Offe y Albrecht Wellmer (eds.), *Philosophical Interventions in the Unfinished Project of Enlightenment*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1992, pp. 241-260.
- Marsh, James L., "What's Critical About Critical Theory?" en Lewis Edwin Hahn (comp.), *Perspectives on Habermas*, Chicago, Open Court Press, 2000, pp. 555-567.
- Mechan, Johanna (comp.), *Feminists Read Habermas: Gendering the*

Subject of Discourse, Nueva York, Routledge
1995

Meidner, Rudolf, "Why Did the Swedish Model Fail? Ralph Miliband y Leo Panitch (comps.), *Socialist Register 1993*, Londres, The Merlin Press, 1993, pp. 211-228.

Mirrelman, James H. (comp.), *Globalization: Critical Reflections*, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1996.

Mommsen, Wolfgang, "Capitalism and Socialism: Weber's Dialogue with Marx", en Robert J. Antonio y Ronald M. Glassman (comps.), *A Weber-Marx Dialogue*, Lawrence, University Press of Kansas, 1985, pp. 234-261.
Nierzsche, Friedrich, *The Will to Power*, Nueva York, Vintage Books, 1968.

BIBLIOGRAFÍA

Nove, M., *The Economics of Feasible Socialism*, Londres, George Allen and Unwin, 1983.

O'Connor, Claus, *Industry and Inequality: The Achievement Principle in Work and Social Status*, Nueva York, St. Martin's Press, 1977

, *Contradictions of the Welfare State*, Cambridge. [EUAJ, MIT Press, 1984.

, *Disorganized Capitalism*, Cambridge [EUAJ, MIT Press, 1985

, "New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics", *Social Research*, núm. 52, vol. 4, 1985, pp. 817-868

, "Democracy Against the Welfare State? Structural Foundations of Neoconservative Political Opportunities", *Political Theory*, núm. 15, vol. 4, 1987, pp. 501-537.

Panitch, Leo, "Rethinking the Role of the State", en James H. Mirrelman (comp.), *Globalization: Critical Reflections*, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1996, pp. 83-113.

Parkin, Frank, *Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique*, Nueva York, Columbia University Press, 1979.

Parsons, Talcott, *Sociological Theory and Modern Society*, Nueva York, The Free Press, 1967

, *The Systems of Modern Societies*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, Inc., 1971

Pollanyi, Karl, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, Boston, Beacon Press, 1957

Postone, Moishe, *Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marxist Critical Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
Poulantzas, Nicos, *State, Power, Socialism*, Londres, Verso, 1980.

320

321

BIBLIOGRAFIA

- Rosenberg, Harold, *The De-definition of Art*, Chicago, University of Chicago Press, 1972.
- , *The Anxious Object*, Chicago, University of Chicago Press, 1983.
- Rosenfeld, Michel, y Andrew Arato (comps.), *Habermas Law and Democracy: Critical Exchanges*, Berkeley, The University of California Press, 1998.
- Roy, William G., *Socializing Capital: The Rise of the Large Industrial Corporation in America*, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1997.
- Rubin, Isaak Illich, *Essays on Marx's Theory of Value*, Detroit, Black and Red, 1972.
- Schlink, Bernhard, "The Dynamics of Constitutional Adjudication", en Michel Rosenfeld y Andrew Arato (comps.), *Habermas on Law and Democracy: Critical Exchanges*, Berkeley, University of California Press, 1998, pp. 371-378.
- Scott, James C., *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, New Haven, CT, Yale University Press, 1990.
- , *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*, New Haven, CT, Yale University Press, 1998.
- Sebbass, Gottfried, y Raimo Tuomela (comps.), *Social Action*, Boston, D. Reidel Publishing Company, 1985.
- Sitron, John E., *Recent Mandan Theory: Clan Formation and Social Conflict in Contemporary Capitalism*, Albany The State University of New York Press, 1996.
- Strauss, Leo, *Natural Right and History*, Chicago, University of Chicago Press, 1953.
- Taylor, Charles, "Rationality", en Martin Hollis y Steve Lukes (comps.), *Rationality and Relativism*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1982, pp. 87-105.

BIBLIOGRAFÍA

Thompson, John D., y David Held (comps.), *Habermas: Critical Debates*, Cambridge [EUA], MIT Press, 1982.

Tucídides, *The Peloponnesian War*.
 Waldrop, M. Mitchell, *Complexity: The Emerging Science On the Edge of Order and Chaos*, Nueva York, Simon and Schuster, 1992.
 Weber, Max, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Nueva York, Charles Scribner's Sons, 1976. [*La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, traducción de Luis Legaz Lacambra, introducción y edición de Francisco Gil Villegas M., México, PCE, 2003.]
 , *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, 2 vols., Guenther Roth y Claus Wittich (comps.), Berkeley, University of California Press, 1978.
 White, Stephen K. (comp.), *Life, World and Politics: Between Modernity and Postmodernity*, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1989.
 Wilson, Bryan R. (comp.), *Rationality*, Nueva York, Harper and Row, 1970.
 , "A Sociologist's Introduction", A Bryan R. Wilson (comp.), en *Rationality*, Nueva York, Harper and Row, 1970, pp. xii—xviii.
 Winch, Peter, "Understanding a Primitive Society", en Bryan R. Wilson (comp.), *Rationality*, Nueva York, Harper and Row, 1970, pp. 78-111.
 Wood, Mico W., "Habermas's Defense of Rationalism", *New German Critique*, núm. 35, 1985, pp. 145-164.
 Young, Iris Marion, "Impartiality and the Civic Public: Some Implications of Feminist Critiques of Moral and Political Theory", en Seyla Benhabib y Drucilla Cornell (comps.), *Feminism as Critique: On the Politics of Gender*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1987, pp. 57-76.

322

323

ÍNDICE ANALÍTICO

a tergo: **146**

acción, comunicativa: **20, 96-101, 115-117, 123, 136, 138-140, 142-143, 146-149, 152, 167, 172, 176, 179, 182, 188, 190, 194, 197, 200, 209, 226, 247, 257, 295**; estratégica: **105, 115-116, 121, 123, 129, 247, 249**; instrumental: **105, 115, 129, 176** racional: **24, 35, 51,**

93, 96-102, 108 acciones: 26, 31, 33, 37, 41, 44-45, 47, 49, 51, 58, 70, 92, 98, 101-103, 105, 114, 118, 127, 129, 136-138, 142, 147, 150, 152, 158-159, 163, 166, 171, 181, 190, 219-220, 233, 242, 244-246, 248, 253, 265, 294;
“a espaldas de”: 132, 156 Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT): 279, 302 acumulación de riqueza: 43, 62, 305; significación religiosa de la: 39, 42, 127 administración pública: 128, 149, 151, 166, 171, 191, 193-196, 258-264, 270-271, 273-274; co- mo subsistema: 152-153, 156, 160-162, 179, 244, 266, 275 Adorno, Theodor: 17, 20, 60-61, 67-79, 81-82, 90-93, 211, 217, 223

Amnistía Internacional: 294
Aquino, sanro Tomás de: 75
Arendt, Hannah: 190, 196
arte: 17-18, 24, 51-52, 55, 78, 103, 109, 124-125, 168, 173, 204, 211-214, 217, 256 autenticidad: 52, 103, 106, 124-125, 159, 193, 196, 198, 211-212, 258-259, 261, 271, 274-275, 309 autoconservación: 69, 71-73, 79 autonomía: 26, 86, 95, 124, 153, 158, 173, 180-184, 196-197, 239-241, 243, 250, 276, 278-279, 297, 299, 306 privada: 236-237; pública: 236-237, 275-276 avaricia: 41

Banco Mundial: 279
Benhabib, Seyla: 220-223, 226- 227

**bienestar social: 86-87, 165, 196,
235-236; Estado de: 14-16,
94, 161-162, 170, 172, 174-
178, 233, 254-258, 269, 277,
285, 287-288, 290-294, 297,
300-301, 303-304**

Bohman, james: 264-265, 274

Brown, **Carol: 234**

bueno/malo: 33, 49; véase también religión, dualismo

325

326

ÍNDICE ANALÍTICO

ÍNDICE ANALÍTICO

327

burocracia: 23, 48, 57, 68. 128- 129 . 149-150, 160, 162, 170,
228, 233, 244, 252-253

calvinismo: 34-39, 42, **46-47, 99**, 127, 248; **r'&lse también
mligión**, predestinación

Calvino, Juan: 36-37

capital **volátil: 278, 298 véase tambi mn** regulación, **del
comercio**

capitalismo: 13-16, 19-20, 23, 28,

35, 4142, 44, 53, 57, 61, 63-

64, 66-68, 78, 81-83, 85,

87-90, 129, 151, 154-157,

160, 164, 172, 175-176, 209,

228, 230, 239-240, 246, 248,

251, 254-256, 277-287, 292,

297-310 de consumo de ma-

sas: 72, 80; liberal: 86; melaciones de intercambio: 41, 62,

88, 153

Carnegie, Andrew: 39

carrera: 279, 297

ciencia: 24, 28, 31, 54-56, 61, 70,
84-87, 107, 122, 124-125,
127, 143, 173, 193, 201-203,
205-206, 305

clase trabajadora: 61-62, 67-68

Cohen, Jean: 218, 229, 231-234,

237

Cohen, Joahua: 262, 264-266, 270 colonización: 166-178, 188, 228,
234, 257, 303

comunismo: 67; colapso del: 277 conciencia: 62, 65-67, 73, 80, 92,
96-97, 133, 138, 146, 170,
173, 232, 237-238, 296 conflicto(s): 16, 32, 45, 51, 53, 56,

58, 83, 129, 134, 137, 164-
165, 174, 205, 240, 254-258,
271-276, 297, 302, 304; de
clases: 87, 278, 303, 307;
sociales: 19-20, 23, 129, 132,
166-167, 169, 172, 174-175,
189, 275, 309 conocimiento: 95, 142, 144-146,
167, 169, 201-202, 205, 212,
260; común: 116, 118, 145 Conocimiento cultural: 113, 144-
146; transmisión del: 138 cOnaumismo: 72, 80-82, 160, 170,
172, 228, 254-257, 298, 303 Corte Penal Internacional: 295;
rechazo de Estados Unidos:
300

cosmovisión: 25, 58, 111-112,
123; de mitologización de las:
109; racionalización de las:
26, 95, 124 cristianismo: 24, 43, 52 crítica feminista: 174, 218-238;
crítica a las teorías de Habermas: 218-236
cultural, conocimiento: 113, 144-
146; pluralismo: 143, 179,
181, 195, 289, 297; prácticas:
24, 54-55

Danto, Arthur: 213, 216 democracia: 49, 134, 145, 174.
182, 187, 191, 193, 196-198,
239, 258, 262, 264-272, 274-
276, 286-290, 292-293, 296,

303; autolimitante: 266, 271;
totalitaria: 185

diferenciación: 95, 113, 143, 157, 173, 224, 242-244
Dios, creencia en: 30-37, 39, 91,

202

doctrinas: 27, 32-38, 46, 126 **Dryzek**, John: 264-265, 272

economía: 17, 24-25, 28, 41-42,
47, 51, 57, 61, 80, 88, 90, 97,
127-128, 151, 156, 160, 166,
170, 178, 239-240, 255, 257,
266-267, 270, 281, 292, 298-
299, 301; crecimiento económico: 13-14, 86-87, 173-175,
257; global: 45, 258, 277-
279, 282, 285, 288, 297, 302,
307; de mercado: 45-46, 69,
129, 149-150, 154, 157, 159,
163, 167, 176, 178, 187, 277;
de oferta y demanda: 282-
283; como subsistema: 152-
153, 157-161, 162, 179, 188,
241-242, 246, 248, 275 educación: 144, 167, 169, 256 eficiencia: 23, 97,
103, 128, 158,
266-267, 269-270, 273, 305 ego: 74, 82, 142
elección racional, teoría de la: 133-

134

emancipación: 89, 189, 202-203 empresa: 128-129, 241, 244, 249,
159, 272
erotismo: 51-53, 125
Escuela de Francfort: 17, 68, 79,

85

esferas de valor: 54-57, 95, 99, 107-109, 124-125, 201, 206-

207, 210-211, 215

Estado: 19, 24, 48, 128-129, 150,
157, 166, 190, 229, 243-244,

259, 274-276, 280-281, 295;
benefactor: 14-16, 94, 161-
162, 170, 172, 174-178, 233,
254-258, 269, 277, 285, 287-
288, 290-294, 297, 300-301,
303-304; intervencionista: 14,
86-88, 175-176, 187, 233,

256

Estados Unidos: 23, 31, 34, 36,
229, 281-283, 298-300
estalinismo: 68
estética: 18, 21, 55, 99, 104, 107-109, 124, 210-217
ética: 31, 43-45, 47-51, 54, 89, 94, 143, 147, 149, 183-185,
221-222, 269, 289; conflicto entre economía y acción po-
lítica: 47-51 ;
protestante: 34-

39

explotación: 61-62, 83, 86, 195, 203, 278, 305-306

fascismo: 68, 75

fatalismo: 37; véase **también** misticismo, predestinación

feminismo: 174, 218-220, 222-224, 227, 229, 231, 233-235,

238

Fleming, Marie: 218-219, 230 Fondo Monetario Internacional
(FMI): 277, 297-298, 300 Foa, William: 262 Fraser, Nancy: 219, 227-
231, 233-

234, 237

Freud, Sigmund, influencia de: 71, 78, 80, 82, 85; “principio orga-

nico de veto: 273-274, 281

328

ÍNDICE ANALÍTICO

ÍNDICE ANALÍTICO

329

yana': 82; teoría freudiana:
18, 275

Gadamer, Hans-Georg: 111

Ganancias: 25, 41, 242-244

género: 21, 218-238

Gran Depresión: 86

Cray, John, *Falso amanecer: los en- **gaños** elelcapitalismoglobaí* 300

Greenpeace: 294

Habermas, Jürgen, *La comunica- ción y la evolución de la cacle- dad*• 89-90, 127; crítica de otras teorías sociales: 59; crítica de Weber: 56-59, 95;

debilidades de sus propuestas políticas: 258-265; *Enrre hechos y normas*:

90, 235, 246, 249, 267; *Hacia una saciedad radanal*: 86, 89; limitaciones

de sus argumentos: 21, 239, 276; *Prabkmas de legitimación en el*

capitalismo tardía: 86, 89-90, 303; propuestas políticas: 287-

296; perspectiva de sistemas:

153; *Teañ'adelaacciemn cama- nicativa*: 16, 23, 89-90, 153, 176, 199, 235,

240, 248, 303; teoría social: 15-16, 18, 20-21, 23, 26, 29, 57, 90, 94,

109-110, 115, 123, 137, 190, 199, 227-228, 230, 240, 244,

257-258, 297-310

Hayek, Friedrich: 158, 302

hermandad: 44-45, 47, 51, 54, 94; véase también Inca

Kirsr, Paul: 298

historia: 26-27, 35, 43, 55, 58, 61,

82-83, 125-126, 133, 142,

144, 175, 201-202, 209, 219,

228, 256, 285, 290, 296, 306-

307

Hobbes, Thomas: 64, 295; *Leales- rilan*: 36

Horkheimer, Max: 17, 20, 60-61, 67-78, 79, 81-82, 90-93, 179, 223, 284;

Dialéctica de la Lles- tración: 71, 76; *Eclzypse de Li tazón*: 69, 71, 75

Hunnington, Samuel P.: 266 Husserl, Edmund: 135-136

ideas: 25-27, 42-43, 74-75, 97, 133, 135, 148, 181-182, 197,

200, 202-203, 207, 293

identidad: 44, 52, 71, 136, 139-

140,- 142, 144, 148, 152-153,

172, 175-177, 221, 223-224,

230, 232-233, 236, 253, 284,

288-291, 296; nacional: 287
Ilustración: 25, 70-71, 96
industria: 72, 79, 298
Ingram, David: 212, 214-215
inmigración: 167, 176, 282, 285, 289
integración: 68, 150, 157, 173, 296; de fuentes: 180; de sistemas: 130, 132, 162-165; social: 130, 132-133, 141-142, 147-148, 151-153, 158, 163, 166-167, 173, 179-180, 196, 246, 271

intelectualización: 44, 51, 127
intercambio: 25, 41-42, 88, 127, 153, 160-161, 163, 172-173,

254-255, 305; de bienes: 154;
de mercancías: 62-68, 80-81,
83-84, 153-155, 251-252

‘jaula de hierro’: 43, 57, 63, 171 véase también Weher
justicia: 30, 36, 92, 134, 221-222, 236, 259, 275

Kant, Immanuel: 107, 294
Kauffman, Stuart: 164
Kohlberg, Lawrence: 90, 219, 222
Krugman, Paul, *La organización espontánea de la economía*: 164

lenguaje: 17, 77, 117, 120, 131-132, 137-138, 143, 152, 158, 194, 200-209, 215; actos del habla: 97, 102, 106-108, 116-117, 119, 190, 207;
estudio del: 96, 201-202; funciones del: 110, 217; prácticas lingüísticas: 20, 97, 200, 205

ley: 28, 31, 40, 45-46, 48, 63, 107,
126, 128-129, 139, 152-153,
159, 162, 166, 178-186, 191-
192, 234-236, 242, 254,
259-260, 268, 288-289, 294,
299; refuerzo de la: 167; natu-
ral: 104, 183; positiva: 126,

183, 269

Locke, John: 64, 235 *logos*: 100

Luhmann, Niklas: 304 Lukács, Georg: 20, 60, 62-67, 68-
69, 72, 74, 85, 153, 155-156,

172

luteranismo: 37-38

Lyotard, Jean-François: 200-209, 218, 223; *La condición pasmo- duna*: 201

MacIntyre, Alasdair: 44, 75, 114

Macpherson, C. B.: 64

maniqueísmo: 34

Maquiavelo, Nicolás: 48; *El príncipe*: 49

Marcuse, Hebert: 17, 20, 60, 78- 86, 89, 211, 217; *El hambre unidimensional*: 79

marginalización: 70, 87, 229, 273, 281-282, 285-286, 308

Marx, Karl: 14-17, 25, 58-61,

63-65, 68, 84-85, 88, 90, 97,

131, 153-154, 156-157, 170,

181, 219, 252, 280, 298,

308-309; *El capital*: 62, 155;

Contribución a la crítica de la

economía política: 155; *Gran-*

disputa: 86; *Manifesta*: 13, 197 marxismo, véase Marx, Karl

McCarrhyThomaa: 90, 120-121,

240

Meidner, Rudolf: 286 mercados: 63, 81, 158, 180, 243,

251, 256, 266, 272, 278,

305-306; economía de: 45-46,

64-66, 88, 129, 149-150,

154, 157, 159, 163, 176, 178,

187-188, 242, 277

mercancías, intercambio de: 62— 68, 80-81, 83-84, 153-155,
251-252

metas, objetivos: 24, 34, 47, 73 97-99, 114-117, 136-137, 203,
227, 246, 259

330

ÍNDICE ANALÍTICO

ÍNDICE ANALÍTICO

331

mimesis: 77-78, 92

Mommsen, Theodor: 193

moralidad: 51, 92, 103, 107, 124-

126, 147, 173, 177, 207, 215,

219-224, 269, 283, 292

movimientos fundamentalista: 33,

95, 179, 284, 289

movimientos de las mujeres: 174, 231-232; *véase también* feminismo

mundo, objetivo: 103-105, 115, 120; relaciones de: 105; social:

105; subjetivo: 104-105, 113 mundo de vida: 21, 93,

130, 132-143, 150-152, 158-159, 163,

165, 171-173, 189, 194, 230,

239-240, 242, 246-247, 249-

250, 254, 258, 275-276, 284,

291, 297, 308; racionalización

del: 20, 143-149, 166, 174,

179, 196, 265 música: 24, 125, 211-212; competencia con la

religión: 52

nacionalismo: 283, 287

Naciones Unidas: 293

naturaleza, dominio de la: 17, 69, 71, 74-75, 77, 79, 84-85, 91-

92, 178

necesidad mutua: 305

negocios: 41-43, 128-129, 241,

272-273

neoconservadurismo: 282, 288

nihilismo: 73, 75-76

niños: 21, 30-31, 113, 221, 229-230, 233

normas: 53, 79, 91-92, 103, 105-107, 116, 128, 137, 143-144,

150, 167-168, 184, 186, 192,

197-198, 200, 226, 233, 243,

260-261, 267-271, 282, 291,

293-294

Nove, Alec: 158

objetivación: 62-67, 171-172, 215

Offe, Claus: 174, 251-252, 273

opresión: 65, 82, 200, 233-234

Organización Mundial de Comercio (OMC): 299-300

Países Bajos: 290
Panitch, Leo: 274
Parsons, Talcott: 16, 150, 163, 193, 252, 304
Peirce, Charles Sandera: 122, 136
Piaget, Jean: 90, 113
Platón: 70, 75; *La República*: 134
pobreza: 30, 84, 176, 229, 282, 285, 297, 305-306
poder: 17, 30, 43, 48, 51-52, 63, 75, 91-92, 125, 143, 158, 160-162, 166, 168-169, 171, 177, 179, 187-188, 190-197, 227-228, 231, 233-234, 249, 251, 258-262, 271 política: 15-17, 19-21, 46-48, 50-51, 67, 70, 80, 85, 90, 94, 149, 161-162, 168-170, 174, 180, 186, 199, 224, 227, 232, 234-235, 255-256, 258-260, 262, 264, 270-272, 275-276, 281, 283, 287, 289-291, 294-295, 297-310; progresista: 165-166, 239 posmodernismo: 90, 95, 200, 213 Posrone, Moishe: 155-156, 240

potencial cognitivo”: 58
Toulantzas, Nicos: 274
privatización: 170, 178, 254
producción: 62-63, 65, 67, 79, 84, 86, 128, 155, 162, 165, 172, 174, 227, 252, 278, 281, 305;
costos de: 46, 307; “encadenamiento” de: 61, 81, 242; fuer-
zas de: 61, 81, 83, 86, 92 proletariado: 61-62, 65-67 propiedad: 25, 41-42, 61, 64, 68, 165, 174, 242, 278, 309
proyecto progresivo: 187-198
Przeworski, Adam: 272
pública, administración, como subsistema: 152-153, 156, 160-162, 179, 244, 266, 275; autonornía: 236-237, 275-276;
esfera: 94, 174, 190-192, 194-195, 225, 227, 229, 232, 237, 254, 258-264, 271, 273-274, 294-295, 307-308; influencia: 275; opinión: 193, 195, 261,

puritanos: 43, 46-47

racionalidad: 18-21, 24-29, 69-70, 74, 91-92, 123, 132, 192, 202, 207, 211-212, 224, 247-248, 250, 253, 279; y acción comunicativa: 96-101; comunicativa: 92, 102-115; instrumental: 68, 93, 97, 101, 108, iis-i16, 128-129 racionalización: 17, 38, 40-56, 95, 143-149, 179, 188-189, 196-197, 200, 265, 275-276; cultural: 18, 23, 25, 27, 29, 44,

57-58, 64, 123-130, 132, 143, 166, 291, 308; como razón instrumental: 67-78; como objetivación: 62-67; social: 20, 23, 25, 29, 34, 44, 57-59, 64-65, 72, 93, 123-131

raza: 87

razón: 18-19, 21, 48, 91-93, 95—96, 100-102, 104, 108, 113, 115-119, 127, 135, 148, 166, 178, 185, 191, 206, 211, 217, 224-225, 248, 260-261, 273, 293; instrumental: 17, 67-78, 80, 175

razonamiento moral: 219, 223-224

reglas: 50, 97, 134, 201, 203

regulación: 64, 150, 153, 156, 162, 167-168, 179, 181, 186, 198, 235, 266, 268, 292, 294-295; del comercio: 276

relaciones internacionales: 48, 276, 279, 287-288, 293-296, 299

relativismo: 73-74, 110-111

religión: 23, 25, 27-29, 34, 37, 39, 40-56, 70, 95, 143, 253, 283, 287;

dualismo: 33; predestinación: 33, 35-39, 46, 127; racionalización de la: 29-35; re-encarnación 33; de salvación:

31-33, 35, 40, 44, 46-47

represión del deseo: 71, 82-83, 224-225

Rosenberg Harold: 204; *The Anxious **Object***: 216; *The De-dejénition of Are*: 216

Rousseau, Jean-Jacques 182, 184-185, 264, 287

Sadé marqués **de: 73**

Schiller, Friedrich: 40

Sed, Martin: 215

sembranza intencional": 138 Sistemas: 20-21, 39, 42, 70-72, 93, 99, 130-131, 133, 150-153, 159, 162-166, 171-172, 174, 181, 202, 239, 242-243, 245-247, 249, 255-256, 260, 265, 280, 297, 300-301, 304-

sobreranía popular: 183, 185 social(es), conflicto: 19-20, 23, 129, 132, 165-167, 169, 172, 174-175, 189, 275, 309; darwinismo: 282, 286-287, 308; evolución: 90, 127, 150, 190, 218-219; integración: 130, 132-133, 141-142, 147-148, 151-153, 158, 163, 166-167, 173, 179-180, 196, 246, 271; movimientos: 127, 165-166, 174, 256-257; prácticas: 28, 41, 43-44, 51, 57, 120, 123, 126-127; programas de bienestar: 86-87, 161, 165, 170, 196, 235-236 relaciones: 57, 61-63, 72, 111, 113-120, 127-128, 131, 140-148, 166-172, 175-180, 187, 197; revolución: 61, 181; teoría: 14-16, 18, 20-21, 23, 26, 29, 57, 90, 94, 109-110, 115, 123, 131, 137, 162, 190, 209, 227-228,

230-231, 240, 244, 257;

23, 29, 44, 53-57, 63-65

115-127, 129-145, 148-

153, 166-167, 173-195,

231, 240-241, 258-259

socialismo: 13-15, 21, 68, 7'

94, 174, 177, 187-189,

198, 239, 258, 265, 271

302, 309

socialización: 71, 127, 131,

142, 144-145, 150-151, 1

157, 172-173, 197, 219, 233
 sociedad: 15-16, 19-20, 23-25, 37, 43-45, 52-53, 62, 66-68, 72, 74-75, 89-90, 96, 112, 129-130, 132-149-14, 157, 159-160, 163, 167, 171-172, 175-185-186, 189, 192, 199, 204, 206, 209-211, 219-227, 230, 236, 246-247, 250, 255, 259, 263-264, 272-273, 276, 283, 305-civil: 17, 94, 187, 190-274, 291, 294; de clases: 164; plural: 268, 289; procesos integradores de la: 131 33; teoría dualística de la: 131, 152, 166, 239-244, 9
 Sócrates: 50-51
 Soderini, Piero: 49
 Soros, George: 300
 Seraus, Leo: 76, 112; **Derecho es tures! e historia: 75**
 "subjetividad rebelde": 78-85
 subsistemas: 150, 157-158, 164-165, 169, 179-181, 189-190, 241, 243, 260-261, 263, 265-271, 275-276, 304; actualización de: 246, 254; administrativos: 152-153, 156, 160-162, 171; dominios de: 244-249; funcionamiento de: 151, 159, 242, 248; ineludible materialización de los: 244-254; manejados por los medios: 153, 157-160, 188-189, 197, 227, 254; en relación con otros: 151, 180, 249 suposiciones: 41, 44, 54-55, 120-122, 135-136, 138-141, 146-148, 192
 tabú: 43-44, 112
 Taylor, Charles: 112, 208, 289
 tecnología: 13, 19, 61, 79, 82-87, 112, 124, 127, 194, 278, 305-

teodicea: 30-31,33,36,41 teoría, ct(tica: 20, 67-68, 77, 85-94; democrática: 1 34; de la elección racional: 1 33-134 Thoreau, Henry David: 274 trabajo: 61, 63-64, 83, 155, 160, 169, 228, 243, 250, 257, 269, 273; abstracro: 65, 154-155, 251; en cssa: 219, 225, 228-231; concreto: 154; división del: 62, 153-154, 174, 218; explotación: 61-62, 86-87, 195, 278, 305-306; “libre”: 25 tradición: 14, 32, 126, 128, 141, 148, 173, 179, 204, 210, 284

333

tradicionalismo: 18, 24, 39, 127, 143, 148-149, 170, 173, 197, 235, 284

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC): 299-300

Tucídides: 49

Unión Europea: 277, 279-280, 292, 299

universidades: 25, 168-169, 180

vslidez: 91-93, 102, 105-107, 109, 112, 117-119, 121, 147, 173, 191, 197, 206-207, 213-215, 217, 268, 273

vocación: 35, 38-39, 42-43, 47-48, 52, 127, 248; **véase ejem-** *bién* calvinismo

Weber, Max: 16-18, 20, 23-59, 91, 93, 95-99, 107-109, 123, 126-127, 129, 131, 143, 201-202, 305; Ciencias y vocación”: 54; *La érecaproteaseanre* y **el espíritu del capitalismo.**’ 23-24, 53; y el manismo: 59-94; ‘La política como vocación’

Weleanschauung, véase cosmt

Williams, Roger: 149

Winch, Peter: 109-110

Wittgenstein, Ludwig: 109-

Young, Iris Mation: 223

332

Roy, William: 298

Rubio, I. I.: 155-156

Rusia soviética: 68

I'NDICE ANALÍTICO

ÍNDICE ANALÍTICO

305

306

48

oes